

قَالَ تَعَالَى وَفَرَّقْنَا الْقُرْآنَ عَلَى النَّاسِ عَلَى قُلُوبٍ وَبَنَانٍ

چون آیت موصوفات است نافیت تعلیم دہی بجائے
عامہ ناس حاضر باشد یا بادی و نیز بر ضرورت تعلیم علوم قرآنیہ یعنی قریشیہ
بر مقاصد مبادی و پس اتباع النص المزبور صحیفہ شہرہ کہ متدرج بتدرج شہور
مسبہ

الکادی

جلد ۱ بابت ماہ ذی الحجہ ۱۳۴۸ھ

کہ جامع ست انواع علوم دینیہ ابرائے ہر طالب جادی مذکر ست رہ مجلس نادی
و مکن ست بئے ہر جامع و صادی و بصوت ترجمہ سالہ لاوار محمدی تسہیل عطا
و حل کتابات کلمہ شہنوی و تشریف حیوۃ این مفوظات و سیرۃ الصدیق کہ اکثر اس ستفان
ازدگاہ ارشادی یعنی خانقاہ شرفی امدادی و بادارہ محمد عثمان می و رہراہ ہلای
در محبوب الطابع و ملی مطبوع گردید

از کتب خانہ اشرفیہ درسیہ کلان ہلی یزید فور برصد و میگرد

فہرست مضامین

رسالہ الہادی بابت ماہ ذی الحجہ ۱۳۳۸ھ ہجری نبوی صلعم
جوبہ برکت دعا بر حکیم الامتہ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہ العالی
کتاب خانہ اشرفیہ درمیانہ کلاں دہلی سے شائع ہوتا ہے

نمبر شمار	مضمون	فن	صاحب مضمون	صفحات
۱	الانوار المحمدیہ	حدیث	مولانا مولوی حافظ طفر احمد صاحب سلمہ	۲۶
۲	تہبیل الموعظ	وعظ	حکیم الامتہ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہ	۳۰
۳	انخب من انخب	مضامین مختلفہ	"	۱۵
۴	کلید مشنوی	تصوف	"	۲۱
۵	التشریف حصہ دوم	"	"	۲۱
۶	امثال عبرت	مضامین مختلفہ	"	۱۵
۷	حل الانتباہات	کلام	"	۱۴
۸	سیرۃ الصدیق	سیر	مولوی محمد صابر صاحب سلمہ	۲۶

اکیس فی اثبات التقدیر

از حکیم الامتہ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہ

فی زمانہ اکثر لوگ تحصیل دنیا پر پختہ گردی میں کہ حلال حرام میں بھی تمیز نہیں کرتے اور امر نہا ہی کی خبریں نہیں رکھتے۔ تدبیر پر نظر ہے نہ حساب کی خبر ہے نہ عقاب کا خطر ہے۔ منشاء اس انہماک استغراق کا یہی ہے کہ تقدیر پر اعتماد نہیں پر امنیں بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ مسئلہ تقدیر کو عقیدۂ حق جانتی ہیں مگر پست ہمتی سوظاہر کو باطن کے موافق یعنی عمل عقائد کی موافق نہیں کہہ سکتے اور بعض ایسے ہیں کہ مسئلہ تقدیر ہی کو فسانہ بے معنی سمجھتے ہیں اور ایسے عقائد والوں پر ہنستے ہیں۔ ان غریبان بحر غفلت کو ساحل ہدایت پر لانے کے واسطے کتاب اکیس فی اثبات التقدیر خوب ہے۔ جس کا ہر مضمون دلیل بدلائل عقلیہ نقلیہ و کشفیہ ہونیکے سبب نہایت مؤثر ہے اس سے طلباء کو علم اور عمل کو عمل اور عابدوں کو معرفت اور عارفوں کو حال اور اہل حال کو مقام اور اہل مقام کو کمال اور اہل کمال کو دولت بے زوال نصیب ہوتی ہے قیمت بارہ آنہ (۱۲)

المشتہر محمد عثمان تاجر کتب یہ کلاں دہلی

اور بنار و طبرانی نے سند حسن سے روایت کیا ہے اور ابن خنسریمہ و ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اسکو روایت کیا ہے۔ ابن خنسریمہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خصلتوں پر عمل کرنے کو ایسا ہی پسند فرماتے ہیں جیسا معصیت کے ترک کو پسند فرماتے ہیں۔ اور طبرانی نے اوسط و کبیر میں عبد اللہ بن یزید بن آدم سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوالدردار و داؤد بن اسفح و ابو امامہ و انس رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خصلتوں کے قبول کرنے کو ایسا ہی پسند فرماتے ہیں جیسا بندہ اپنی مغفرت کو پسند کرتا ہے۔

(۱۰) عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خصلتوں پر عمل کرنے کو پسند فرماتے ہیں اسکو بنار نے سند حسن سے اور طبرانی نے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے **غزیمت** اصل حکم کو کہتے ہیں اور **خصت** وہ حکم ہے جو عارض کیوجہ سے آسان صورت میں سر کیا جاتا ہے۔ مثلاً منقیم پر بحالت اقامت ظہر و عصر و عشاء میں چار رکعت فرض ہیں اور رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے یہ حکم غزیمت ہے۔ اور مسافر بسفر شرعی کو نماز میں چار رکعات کے بجائے دو رکعت پڑھنے کا حکم ہے اور روزہ کے افطار کی اجازت ہے یہ خصت ہے پر کسی تو خصت پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے جیسا نماز میں مسافر کو ہر حالت میں دو رکعت پڑھنا واجب ہے اگر چار پڑھے گا گناہ ہوگا یا سفر میں روزہ رکھنے سے تکلیف و مشقت ہوتی ہو تو افطار واجب ہے روزہ سے گناہ ہوگا۔ جن احادیث میں سفر کے روزہ کو اچھا نہیں کہا گیا وہ ایسی حالت مجسول ہیں جبکہ روزہ سے مشقت ہوتی ہو جیسا آئندہ روایات سے واضح ہو جائے گا۔ مگر نماز میں خواہ مشقت ہو یا نہ ہو ہر حالت میں مسافر کو دو رکعت پڑھنے کا حکم ہے واللہ اعلم

(۱۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو بعض لوگ ہمارے اندر روزہ دار تھے اور بعض روزہ سے نہ تھے ایک دن سخت گرمی میں ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا تو سب کے زیادہ سایہ میں وہ شخص تھا

جسکے پاس بل تھا ورنہ بعض لوگ تو ہاتھ ہی کی آڑ کر کے دھوپ سے بچ رہے تھے اس لئے روزہ دار تو گر پڑے اور جن کا روزہ تھا وہ کھڑے ہو کر خمیہ نصب کرنے اور سوار یوں کو پانی پلانے میں مشغول ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سارا ثواب ان لوگوں نے لوٹ لیا جن کا روزہ نہ تھا اسکو مسلم نے روایت کیا ہے۔

(۱۴) ابو سعید خدری سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کی ۱۶ کو غزوہ (فتح مکہ کے لئے کوچ) کیا تو بعض لوگ روزہ دار کہتے اور بعض نے افطار کر دیا تھا پھر نہ تو روزہ داروں نے افطار کر نیوالوں پر اعتراض کیا اور نہ افطار کر نیوالوں نے روزہ داروں پر اعتراض کیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سب یہ سمجھتے تھے جس میں قوت ہو وہ اگر روزہ رکھے تو اچھا ہے اور جس میں ضعف ہو وہ اگر افطار کر دے تو یہ بھی اچھا ہے۔ اسکو مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ (حافظ) منذری فرماتے ہیں کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھا ہے یا افطار کرنا۔ حضرت انس بن مالک (صحابی رضی اللہ عنہ) کا قول تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا افضل ہے اور حضرت عثمان بن ابی العاص سے بھی ایسا ہی منقول ہے اور ابراہیم نخعی و سعید بن جبیر و سفیان ثوری و ابو ثور اور اصحاب المراءے (یعنی حنفیہ) بھی اسی طرف گئے ہیں اور مالک و فضیل بن عیاض اور شافعی روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ کی طاقت رکھتا ہو اس کے لئے روزہ رکھنا ہمارے نزدیک اچھا ہے۔ اور عبد اللہ بن عمر و عبد اللہ بن عباس و سعید بن المسیب اور شعبی اور اوزاعی و احمد بن حنبل و اسحاق بن راہویہ کا قول یہ ہے کہ سفر کو (ہر حالت میں) افطار کرنا ہی افضل ہے اور عمر بن عبد العزیز و قتادہ و مجاہد رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ دونوں میں جو زیادہ آسان ہو وہی افضل ہے حافظ ابو بکر بن المنذر نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے اور یہ قول عمدہ کو اللہ عالم وقت میں کہتا ہوں کہ حنفیہ کے نزدیک مسافر کے لئے روزہ رکھنا مطلقاً افضل نہیں بلکہ اس وقت افضل ہے جبکہ روزہ سے اوپر یا اس کے رفقا سفر پر

مشقت نہ ہو ورنہ افطاری افضل ہے قال فی الدرر ویندب للمساقر الصوم الا لایۃ
وان تصوموا خیر لکم ان یضربکم فان شق علیہ او علی رفیقہ فالفطر افضل
الموا فقتہ الجماعۃ ام (ص ۲۱۱) اور اس کے بعد غالباً سب اقوال کا حاصل ایک ہی
ہے۔ محض نفلی اختلاف باقی رہ جاتا ہے ۱۲۔ مترجم

سحور کی ترغیب خصوصاً

چھوارہ کے ساتھ

(۱) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے اسکو بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

(۲) حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزہ میں فرق سحری کھانے سے ہے (کیونکہ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے) اسکو مسلم و ابوداؤد و ترمذی و نسائی و ابن خزمیہ نے روایت کیا ہے۔

(۳) حضرت سلمان (فارسی) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت تین چیزوں میں ہے (۱) جماعت میں (۲) شری میں (۳) سحری کھانے میں اسکو طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں مگر ایک راوی ابو عبد اللہ بصری کا حال معلوم نہیں ہوا کہ وہ کون ہیں
ف جماعت میں برکت ہونیکا مطلب یہ ہے کہ جو کام مسلمانوں کی جماعت ملکر کرے اس میں برکت ہوگی اور شری سے مراد گوشت ہے جس میں روٹی کے ٹکڑے توڑ کر پکائے گئے ہوں۔

(۴) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کہا نے والوں پر رحمت نازل فرماتے اور انکو دعا دیتے ہیں اسکو طبرانی نے اوسط میں اور ابن حبان نے صحیح میں روایت کیا ہے۔
ف اس حدیث سے سحری کی برکت کی تفسیر معلوم ہوگئی کہ وہ برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سحری کہا نے والے پر رحمت خاصہ نازل فرماتے اور فرشتے اسکو دعا دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جیسر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہو اور ملائکہ دعا دیں اسکو دین و دنیا کی کیا کچھ نعمتیں حاصل ہونگی اور سحری سے نماز روزہ میں جو کچھ بہت اور قوت حاصل ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے۔

(۵) حضرت عرابض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری کہا نے کو بلایا اور فرمایا کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ اسکو ابوداؤد و ترمذی نے ابن حبان و ابن جریر نے صحیح میں روایت کیا ہے (حافظ) فرماتے ہیں کہ سب سے اس حدیث کو حارث بن زیاد کے واسطے سے ابورہم سے حضرت عرابض سے روایت کیا ہے اور حارث سے بخریونس بن سیف کے کسی نے روایت نہیں کی اور ابو عمر نمیری نے حارث کو مجہول بتلایا ہے اور کہا ابورہم سے روایت کرتے ہیں اور انکی حدیث منکر ہے۔

ف میں کہتا ہوں کہ ابن جریر و ابن حبان کا اپنی صحیح میں اس حدیث کو لانا اسکی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک حدیث صحیح ہے اور محدثین کا تصحیح میں اختلاف مضر نہیں پس حدیث حسن ہے۔

(۶) ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مجہد سے) فرمایا آؤ برکت کا کھانا کھا لو یعنی سحری۔ اسکو ابن حبان نے صحیح میں روایت کیا ہے۔

(۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کہا کر دن کو روزہ رکھنے کے لئے قوت حاصل کرو اور قیلولہ کر کے

سلسلہ تہیہ الموعظ کی جلد سوم کا دوسرا وعظ

مُسْتَعِدِّی بَیِّن

نیک کاموں کے دے

مُتَّحِبِ اَنْ تَقَالَ اَلْعَمَالُ عَطَاوُمُ حَصْبِ حِمَامٍ دَعَا عِبَادَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خُطْبَةُ ثَوْرِهِ اَمَّا بَعْدُ - اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَغَارَةَ الْمُسَاجِدِ اَحْرًا مِّمَّنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوُوْنَ حِثُّ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(ترجمہ) کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد کی تعمیر کرنے کو اس شخص کے کاموں

کی برابر کرتے ہو جو خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اس نے

اللہ کے رستہ میں جہاد کیا ہو یہ دونوں جاعتیں اللہ کے نزدیک ہرگز برابر نہیں

اس آیت میں ایک ضروری مسئلہ کا ذکر کیا گیا ہے آج میں اسکو آپ کے

سامنے بیان کرتا ہوں اس سے پہلے کہی اسکی طرف خیال ہی نہ کیا تھا اور شاید لوگوں

کے خیال میں یہ بات کم آئی ہوگی لیکن بات نہایت ضروری ہے اور تشرآن میں

ساف طور پر موجود ہے اور چونکہ مسئلہ کچھ بکھیرے کا نہیں ہے اس لئے اسوقت

بیان ہی کچھ زیادہ نہ ہوگا۔ اور آج اس کے بیان کرنے کی ضرورت یہ ہوئی کہ اول تو خود

مسئلہ ہی ضروری ہے پھر یہ کہ پہلے جمعے کو جو مضمون بیان کیا گیا تھا اس سے ایک

شبہ پیدا ہو سکتا ہے اور اس مسئلہ کے سمجھ میں آجانے کے بعد شبہ جاتا رہے گا تو اس کا ط
 سے اس مضمون کا پہلے مضمون کے ساتھ ہی جوڑ ہو جائے گا اور مناسب معلوم ہوتا
 کہ پہلے اس مسئلہ کو بیان کر دوں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آجانے کے بعد آیت کے ترجمے
 ہی سے معلوم ہو جائے کہ وہ مسئلہ اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ غرض یہ بات تو ہر چہ بڑا
 بڑا جانتا ہے کہ جس قدر بھی نیک کام ہیں سب ایک درجے اور ایک مرتبہ کے نہیں بلکہ
 اون میں فرق ہے کسی کا مرتبہ زیادہ اور کسی کا مرتبہ کم ہے۔ مثال کے طور پر لیجئے
 جیسے نماز پڑھنا روزہ رکھنا مسجد بنوانا حج کرنا مظلوم کی مدد کرنا یہ سب نیک کام ہیں
 مگر سب کا مرتبہ برابر نہیں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جو ثواب نماز پڑھنے میں ملتا ہے اس قدر
 مسجد بنوانے میں بھی ملتا ہے یا حج کا ثواب ہے ایک پیسہ خیرات کرنے میں بھی
 اوسکی برابر ہے۔ اس طرح گناہ بھی سب برابر نہیں۔ چوری۔ ڈکیتی۔ زنا۔ شراب پینا
 کسی کو مار ڈالنا۔ بڑے گناہ ہیں لیکن ان کے اندر آپس میں بھی فرق ہے اس طرح بہت
 چھوٹے گناہ ہیں لیکن کوئی بہت ہلکا ہے کوئی اوس سے زائد ہے۔ نیک کاموں کے
 متعلق حدیث میں ہے کہ ایمان کی شتر سے زیادہ شاخیں ہیں جن میں سب سے
 زیادہ کامل تو لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے اونے درجے کا کام یہ ہے کہ رستے سے تکلیف
 دینے والی چیزوں کو ہٹا دے جیسے رستہ میں کانٹے پڑے ہوں یا کوئی بڑی لکڑی
 پڑی ہو جیسے اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ وہ مٹر کا پر ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے
 ہیں جن سے راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے بعض لوگ پہلی یا چھکڑے
 رستے میں کھڑے کر دیتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اندھا وہاں سے گزرتا
 ہے اور اس سے ٹکرا کھا جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی ایک کنارے پر ہو تو کوئی مصائقہ
 نہیں لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ شرع نے ان باتوں
 کے متعلق کوئی قاعدہ قانون مسترر ہی نہیں کیا۔ صاحبو ابہر کام کے لئے شرع میں
 ایک حکم موجود ہے دیکھو جب ایسی چیزوں کو راستہ سے ہٹا دینا ایمان کی ایک
 شاخ قرار دیا گیا تو ان چیزوں کا راستہ میں ڈالنا یا چھوڑ دینا گناہ ہو گا یا نہیں سو اس حدیث میں

سب نیک کام برابر ہیں اور سب گناہ برابر ہیں۔

۴

غور کرنے سے مسئلہ نکلتا ہے کہ نیک کام سب ایک مرتبہ کے نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ صاف طور پر اس کا ذکر ہے دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایمان سب سے زیادہ کامل ہے شرم و حیا اس کم ہے تکلیف دینے والی چیزوں کو راستہ سے ہٹانا اس سے کم ہے بلکہ لوگوں کی حالت میں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ لوگ بھی اپنے برتاؤ میں نیک کاموں کے اندر شرم و حیا مان رہے ہیں دیکھئے اگر کسی کے پاس دس روپیہ ہوں اور وہ ان کو کسی نیک کام میں لگانا چاہتا ہے تو وہ اول یہ معلوم کرتا ہے کہ کس کام میں لگانا بہتر ہے اور اگر خود معلوم نہیں ہوتا تو مولویوں سے دریافت کرتا ہے اور ان کے بتلائے ہوئے کے موافق عمل کرتا ہے اگر وہ دوسرے میں خرچ کرنے کو افضل بتلاتے ہیں تو دوسرے میں خرچ کرتا ہے اور جب میں خرچ کو بہتر بتلاتے ہیں تو مسجد میں دیتا ہے پس اگر یہ نیک کاموں میں فرق نہیں سمجھتا تو اس کی چنانچہ بین کیوں ہے سو ہر طرح سے یہ فرق یقینی ہے دلیل سے ہی اور لوگوں کے برتاؤ سے بھی اتنی بات میں تو کچھ شبہ نہیں کہ نیک کاموں میں فرق تو ضرور ہے اب یہی یہ بات کہ کون کام کس کام سے افضل ہے اور افضل ہونے کی کیا پہچان ہے تو اس کے اندر اکثر نے غلطی کی ہے عدم نے ہی اور علماء نے بھی اس لئے اس کے معلوم کرنے کی ضرورت ہے وہ غلطی یہ ہے کہ لوگ فضل کی پہچان اپنی رائے سے کرتے ہیں۔ یا اگر بعض لوگ کسی شرع کی دلیل سے کرتے ہیں تو وہ لوگ اس دلیل میں پوری طرح غور نہیں کرتے کہ اس سے افضل ہونا ثابت ہوا یا نہیں تو عام لوگ جب نیک کاموں کے درجے مقرر کرتے ہیں تو اکثر اس کا فیصلہ اپنی رائے سے کرتے ہیں اور اس کی جانچ کا قاعدہ اور طریقہ ہی اپنی رائے سے مقرر کر لیا ہے کیونکہ جب ایک چیز کو کسی چیز پر فضیلت دی جائے تو اس کی جانچ کے لئے کوئی کسوٹی اور پہچان تو ہونی چاہیے۔ ایک چاندی کو دوسری چاندی پر یا ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے پر اگر فضیلت دیں تو اس کی کوئی کسوٹی اور پہچان ضرور ہوگی۔ پس اس طرح عام لوگوں نے بھی نیک کاموں میں فضیلت دینے کا ایک قاعدہ اور اس کی پہچان مقرر کر لی ہے کہ جس کام کی صورت عبادت

افضل کی پہچان میں علماء اور عام دونوں کی غلطی

عام لوگوں کا اعتقاد کہ نیک کاموں کی پہچان

کی ہوتی ہے یا اسکو ظاہر میں عبادت سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اسکو افضل سمجھتے ہیں
 بیان اس کا یہ ہے کہ نیک کام دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں کہ جس طرح واقع میں
 وہ عبادت ہیں صورت ہی اون کی عبادت کی ہے یا عبادت سے ظاہری تعلق رکھتے
 ہیں جیسے نماز پڑھنا کہ یہ صورت اور حقیقت دونوں کے لحاظ سے عبادت ہی یا مسجد
 تیار کرنا کہ اسکو عبادت یعنی نماز سے ظاہری تعلق ہے دوسرے وہ کام ہیں کہ واقع
 میں وہ عبادت ہیں لیکن اون کی ظاہری صورت عبادت نہیں معلوم ہوتی اور نہ اسکو
 کسی عبادت سے ظاہری تعلق ہے کہ ہر شخص کی نظر میں آجائے جیسے کسی طالب علم
 کی مدد کرنا کھانے یا کپڑے سے (کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میں اس لئے کہ رہا ہوں کہ مجھے
 کسی طالب علم کا کھانا مقرر کرنا ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ واقع میں ایک عبادت ہے لیکن
 اس کا عبادت سے تعلق ہر ایک کی نظر میں نہیں آتا۔ کیونکہ طالب علم کا کھانا مقرر کرنا جو
 عبادت ہے تو اسلئے کہ یہ دین کی خدمت ہے اور اس کا دین کی خدمت ہونا اوست
 سمجھ میں آسکتا ہے کہ جب طالب علم پڑھنے سے فارغ ہو کر دین کی خدمت میں مشغول
 ہو تو یہ دونوں قسم کے کام عبادت ہیں۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ مسجد بنانا
 کا تعلق عبادت کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز ایسی
 ظاہر عبادت ہے کہ کسی کو اس کے عبادت ہونے میں شبہ نہیں ہو سکتا ہر شخص
 جانتا ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے تو جو چیزیں نماز سے ظاہری تعلق رکھتی ہیں
 اون کو ظاہری عبادت سمجھتے ہیں اسی لئے مسجد بنانا اس میں تیل بتی دینا بڑے
 ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے رہا طالب علم کا کھانا تو اسکو ایسا نہیں سمجھتے کیونکہ اول تو
 عبادت کے ساتھ اس کا تعلق ظاہر نہیں ہے جس عبادت سے اس کا تعلق ہے
 وہ ایسی ظاہر عبادت نہیں کہ عام لوگ بھی فوراً سمجھ لیں اسلئے کہ طالب علموں کی خدمت
 میں علم کی مدد ہے اور اس کا عبادت ہونا اتنا ظاہر نہیں دیکھئے اگر کوئی شخص پڑھنا
 شروع کرتا ہے اور کوئی کتاب پڑھتا ہے تو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ عبادت
 کر رہا ہے کیونکہ اس کا عبادت ہونا انجام کے اعتبار سے ہے جب دس بارہ مرتبہ

۴

طالب علم کی خدمت کرنا کو عام لوگ عبادت نہیں سمجھتے

اسی میں لگا رہے اور علم سے فراغت حاصل کرے تو وہ اس قابل ہوگا کہ دین کی خدمت کر سکے اور دین کی خدمت تمام عبادتوں سے افضل ہے یہی دین کی خدمت ہے جسکی بدولت حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ فاروق کو تمام صحابہ سے افضل کہا جاتا ہے ورنہ نماز روزہ کے اندر آپ کا دوسرے صحابہ سے زائد ہونا کسی کتاب سے ثابت نہیں مگر پھر بھی تمام اہل سنت و الجماعت کا اتفاق ہے کہ یہ دونوں حضرات تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ حدیثوں میں بھی اس کا صاف طور پر ذکر ہے اور بزرگوں کو بھی کشف و کرامت سے یہی معلوم ہوا ہے حدیثیں تو سب کے سامنے موجود ہیں ہاں بزرگوں کو جو کشف ہوئے ہیں ان میں سے میں ایک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کا حکم فرمایا اور یہ تینوں باتیں میری مرضی کے خلاف ہیں مگر حضورؐ کے حکم کے سامنے میں نے اپنی مرضی کو چھوڑ دیا ایک تو یہ کہ میرا خیال کچھ اس طرف تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں لیکن حضورؐ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کو افضل سمجھو دوسرے یہ کہ میں چاہتا تھا کہ کسی امام کا مقلد نہ ہوں حضورؐ کا حکم سنا کہ چاروں اماموں کے مذہب کے باہر نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ میں خدا تعالیٰ پر ہر دوسہ کر کے تمام تدبیر اور سیلاب کو چھوڑ دینا پسند کرتا تھا۔ حضورؐ نے اس سے روک کر تدبیر اور سیلاب کے اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ ان تینوں حکموں میں بہت سے راز ہیں لیکن یہ وقت ان کے بیان کرنے کا نہیں اس لئے اسکو یہیں چھوڑا جاتا ہے مقصود یہ ہے کہ کشف میں ہی حضورؐ کا یہی حکم معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھو خلاصہ یہ کہ حدیث سے کشف سے ہر طرح ان دونوں حضرات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان دونوں کے ہاتھ سے اسلام کی خدمت بہت زیادہ ہوئی غرض یہ کہ دین کی خدمت ایسی چیز ہے کشف یہ ہے کہ پوشیدہ بات خدا تعالیٰ کسی کے دل پر کھول دین ۱۲

۱۲ اگر اس مسئلہ کی زیادہ تحقیق منظور ہو تو ازالۃ الخفاء دیکھو ۱۲

کہ تمام عبادتوں میں افضل مگر پیر ہی اوسکی صورت عبادت کی نہیں اس لئے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی پر طالب علم کو کھانا کھلانے کا تعلق بھی دین کی خدمت کے ساتھ ظاہر نہیں کیونکہ وہ اسوقت تو دین کی خدمت کر نہیں رہا بلکہ فراغت کے بعد کرے گا لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں کس قدر ثواب ہے۔ اگر آپ نے ایک طالب علم کو کھانا کھلایا اور اس سے پڑھنے کی قوت اوسکو حاصل ہوئی اور اس قوت سے اس نے کام لیکر ایک سہتی یاد کیا اور اسی طرح برابر سات آٹھ برس تک یہ کرتا رہا اور اس مدت میں فراغت حاصل کر کے اس قابل ہو گیا کہ دین کی خدمت کرے اور اس نے دین کی خدمت شروع کر دی۔ پس یہ خدمت دین کی اسی مدد اور کما کی بدولت ہے۔ جو آٹھ برس تک اوسکو پہنچتا رہا اور اس خدمت کا ثواب ان سب لوگوں کو ملے گا جو اوسکی مدد میں شریک رہے لیکن عام لوگ اسکو نہیں سمجھتے اور اسیلئے ان کے پاس جب کچھ روپیہ جمع ہو جاتا ہے اور ان کو خدا کی راہ میں دینے کا کچھ خیال پیدا ہوتا ہے تو مسجد بنواتے ہیں اکثر ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس روپیہ بے شمار ہے اور اولاد ایک ہی نہیں یا اولاد ہی ہے لیکن روپیہ ضرورت سے زیادہ ہے تو اول تدبیر ان کی سمجھ میں یہی آتی ہے کہ اپنے گھر کی مسجد بنائیں آخر مسجد بنوا کر اپنی زندگی ہر اس کے حجرے میں رہتے ہیں اور چھوڑ کر مر جاتے ہیں ایسے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس نئی مسجد میں جو نمازی آئیں گے وہ دوسری پُرانی مسجد کے جانے والے اور وہاں کی جماعت کے پابند ہوں گے اور جب پُرانی مسجد کے لوگ یہاں آنے لگیں گے تو اس مسجد کی جماعت میں کمی ہو جائے گی ہمنو اسی قصبے میں دیکھا ہے کہ چار پانچ مسجدیں بالکل ہی قریب قریب بنی ہیں ایسی کہ اگر ایک وقت میں سب جگہ نماز شروع ہو تو ایک مسجد کا امام دوسری مسجد کے امام کی قرأت پوری طرح سن سکتا ہے بلکہ عجب نہیں کہ سب کی آوازیں ایک ساتھ آنے کی وجہ سے کسی کو بھول ہی ہو جاوے اس میں بعض لوگوں کی نیت تو اپنا نام کرنے کی ہوتی ہے ایسے لوگ تو کسی گنتی میں نہیں لیکن بعض ایسے ہی

طالب علم کو کھانا کھلانے میں کس قدر ثواب ہے۔

۴

بلا ضرورت مسجد بنوانے کی حسرت برائیاں۔

ہوتے ہیں کہ انکو دکھلا وہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہ مخلص ہوتے ہیں اگرچہ ثواب میں مفلس ہی ہوتے ہیں۔ **لطیفہ**۔ عام لوگ ہمارے قصبات میں مفلس کو مخلص کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک دیہاتی دوست آئے میں نے کسی بات پر کہا کہ تم تو بہت مخلص ہو کہنے لگے نہیں تمہاری دعا سے میرے پاس سب کچھ ہے میں مخلص نہیں (یعنی مفلس نہیں)۔

غرض ایسے لوگوں کو نیت خالص ہونے پر بھی کچھ ثواب نہیں ملتا بلکہ اُلٹا گناہ ہوتا ہے تو عام لوگوں کو ایک تو مسجد بنوانے کا بہت شوق ہے جسکی وجہ یہ ہے کہ اوسکی صورت عبادت کی ہے اور اسی وجہ سے قرآن کو پڑھنے کے لئے دے دینا بہت ثواب کی بات سمجھتے ہیں۔ **مسئلہ** مسائل کی کتاب دینے میں اتنا ثواب نہیں سمجھتے چاہے لینے والا قرآن کو پڑھے ہی نہیں کیونکہ قرآن استقدر چپ گئے ہیں کہ ہر شخص کے پاس کئی کئی موجود ہوتے ہیں تو جسکو قرآن دیا جاتا ہے وہ اوسکو پڑھتا ہی نہیں اسی طرح جب کوئی مرتا ہے تو اوس کے مال میں سے قرآن دیا جاتا ہے چاہے وہ اتنا غلط ہو کہ کوئی پڑھ ہی نہ سکے ایک مرتبہ ایک شخص بہت سے قرآن مسجد میں لایا کہ میں انکو پڑھنے کے لئے دینا چاہتا ہوں دیکھا تو سب غلط تھے آخر میں نے انکو دفن کرایا تو ایسے قرآن دینے سے کیا فائدہ۔ پس افضل ہونے کا ایک قاعدہ اور پہچان تو عام لوگوں کے ذہن میں یہ ہے۔ اور دوسری پہچان یہ ہے کہ جس کام کا نفع فوراً ظاہر ہو اسکیلے زیادہ ثواب سمجھتے ہیں اور جس کا نفع دیر میں ظاہر ہو اس میں اتنا ثواب نہیں سمجھتے اسی وجہ سے پانی پلانے کا ثواب زیادہ سمجھا جاتا ہے دیکھئے اگر کسی شخص کا ارادہ کنوا بنوانے کا ہو اور اس سے کہا جائے کہ مسجد کا ایک حجرہ ٹوٹا ہوا پڑا ہے اسکو بنو اور تو وہ کنوئیں کو فضیلت دے گا۔ تیسری پہچان عام لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ جس چیز کا نفع عام ہو اور اوس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو پچھے اوس میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ جیسے کنواں بنوانا یہ نمونہ کے طور پر عام لوگوں کے مقرر کئے ہوئے قاعدے اور پہچانیں نہیں جو ان کے حالات میں غور کرنے سے سبجہ میں آئیں کہ نفع جلدی

عہ مخلص وہ ہے جسکی نیت خالص ہو دکھلا وہ کی نہو ۱۲۔

وہ قرآن کے دیکھا ثواب سمجھتا ہے کہ وہ ثواب نہیں سمجھتا

نفع میں عام لوگوں کو نزدیک دوسری پہچان

تیسری پہچان

ظاہر ہو اور نفع عام ہو اور اس کام کی صورت عبادت کی ہو پھر اسی پر بس نہیں کہ کاموں کے جانچنے میں ان سے کام لیں بلکہ بزرگوں میں ہی جب ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتی ہیں تو انہی تینوں قاعدوں سے اذکمہ جانچتے ہیں اگر ایک شخص تمام رات جاگتا ہے کسی سے بات ہی بہت کم کرتا ہے اور ایک دوسرا شخص ہے جو کہ فرض واجب سنت سب ادا کرتا ہے رات کو گھنٹہ دو گھنٹہ جاگ لیتا ہے و مانع کی حفاظت کی تدبیر بھی کرتا ہے لوگوں کو وعظ اور نصیحت بھی کرتا ہے مخلوق کا دل رکھنے کے لئے لوگوں سے ملتا ہی ہے بچوں سے ہنس ہی لیتا ہے تو عام لوگ اس کے مقابلہ میں پہلے شخص کو زیادہ کامل سمجھیں گے چنانچہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا عابد ہے اور دوسرے شخص کو دیکھتے ہیں کہ زیادہ عبادت نہیں کرتا اس لئے اس کو زیادہ کامل نہیں سمجھتے حالانکہ زیادہ عابد ہی شخص ہے کیونکہ عبادت کہتے ہیں بندہ ہونے کو اور بندگی نام ہے حکم بجالانے کا جس وقت بھی جو حکم ہو پس گویں سے ملنا جلنا ہی دینی تعرض سے عبادت میں داخل ہے۔ عبادت کی حقیقت حضرت حاجی صاحب نے بڑی عجیب بیان فرمائی ہے وہ آپ کو سنا تا ہوں فرمایا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ یعنی ہم نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لئے انسان اور جن کو خاص فرمایا حالانکہ فرشتے اور جنے جانور اور بے جان ہیں سب کے سب عبادت میں مشغول ہیں جیسا کہ آیتوں سے معلوم ہوتا ہے فرشتوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ رات دن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تمہکتے نہیں بے زبان چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ولیکن تم اس کو نہیں سمجھتے جب ہر چیز عبادت میں مشغول ہے پھر انسان اور جن کی کیا خصوصیت ہے جو یہ فرمایا کہ ان دونوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو وجہ اسکی یہ ہے کہ ایک تو نوکر ہوتا ہے ایک غلام ہوتا ہے نوکر کے کام ہمیشہ مقرر ہوتے ہیں اگرچہ کتنے ہی کام نوکر سے لئے جائیں لیکن کوئی کام ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس میں نوکر عذر کر سکتا اور یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کام کے لئے نہیں دیکھتا اگر کوئی شخص اپنے نوکر سے کہنے لگے کہ تو مہتر

ہو جاتی ہے اور پھر نہایت سہولت کے ساتھ ہونے لگتا ہے۔ جیسے سبق شروع میں دشوار ہوتا ہے۔ مگر رٹے رٹے یاد ہو جاتا ہے۔ اگر شروع کی کلفت اور تعب کو دیکھ کر ہمت ہار دی تو پھر کوئی صورت ہی کامیابی کی نہیں اور اگر برداشت کر لی تو چند روز کے بعد دیکھے گا کہ سہولت کے ساتھ وہ عمل ہونے لگیگا۔ ع چند روزے جہد کن باقی بخند۔ جب حضرت یہ بیان فرما رہے تھے کہ اخلاص و ہمت خلاصہ تصوف ہیں تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا اخلاص بھی اختیاری ہے۔ فرمایا کہ جب امور یہ ہے تو ضرور اختیاری ہے۔ کیونکہ غیر اختیاری امور کا شریعت نے مکلف ہی نہیں فرمایا۔ اور اختیاری کیوں نہ ہوتا۔ کیا گھی کا خالص رکھنا اختیار میں نہیں ہے۔ چربی نہ ملائے۔ تیل نہ ملائے۔ پس وہ گھی بقول عوام (ظرائن کے لہجے میں) خالص ہے یعنی خالص ہے۔ اور عبادت کے خالص رکھنے ہی کو اخلاص کہتے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ شیخ کی دعا و برکت کو بھی تو بہت بڑا دخل ہے اصلاح میں فرمایا کہ برکت کا انکار نہیں۔ مگر اس کا درجہ بھی تو متعین کرنا چاہیے۔ اس کا مرتبہ صرف ایسا ہے جیسا عرق سونف کا مرتبہ مسہل میں۔ کاس سے اعانت ضرور ہوتی ہے مسہل میں مگر کیا محض عرق سونف بغیر مسہل کے کار آمد ہو سکتا ہے۔ اور مسہل کا کام دے سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ عرض کیا گیا کہ اس کا تو مشاہدہ ہے کہ شیخ کی دعا و توجہ کی برکت سے بہت کچھ تغیر اپنی حالت میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ فرمایا کہ مسہل میں ادھر عرق سونف پیلاؤ ہر دھڑا دھڑا دست ہونے شروع ہو گئے۔ تو کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اکیلا عرق سونف کافی ہو گیا ہے۔ حضرت فری دعا و برکت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک خود اپنے اختیار کو کام میں نہ لائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھ کر کوئی صاحب برکت ہو سکتا ہے نہ مقبول الدعوات حضرت کے چچا ابو طالب کیسے جاں نثار اور عاشق زار تھے۔ حضور نے دعا بھی دل و جان سے کی کہ وہ راہ پر آجائیں۔ اصرار بھی فرمایا۔ مگر چونکہ خود انہوں نے نہ چاہا مقصود حاصل نہ ہوا۔ بالکل طبیب اور مریض کی سی مثال ہے اگر مریض دوا نہ پئے تو کیا محض طبیب کی شفقت اور توجہ سے مریض اچھا ہو جائیگا بصحت تو اس کے نسخہ ہی سے ہوگی۔ اسی طرح اگرچہ سبق یاد نہ کرے تو سبق کیسے یاد ہو جائیگا۔ محض استاد کی توجہ سے تو سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ وہ تو یاد کرنے ہی سے یاد ہوگا۔ عرض کیا گیا کہ شیخ کی برکت سے توفیق ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ تو میں کہہ ہی چکا

ہوں کہ برکت معین ضرور ہے مگر کافی نہیں۔ اس کا دخل دخل اعانت ہو۔ دخل کفایت نہیں بیانتہا کہ محض شیخ کی برکت تو ہرگز کافی نہیں ہو سکتی مگر یہ ہو سکتا ہے کہ محض ہمت اور استعمال اختیار کافی ہو جائے۔ میں تو ان باتوں کو علی الاعلان کہتا ہوں۔ خواہ غواہ میں اپنے متعلقین کو اپنا مقید بنانا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی شخص اپنی اصطلاح خود کر سکے تو چشم مایوشن دل ماشاؤ۔ خوشی کا مقام ہے۔ کیونکہ ہمارا بوجھ ہلکا ہوا۔ عرض کیا گیا کہ یہ تقریر کہیں اس کے تو خلاف نہ ہو جائیگی۔

بے رقیقے ہر کہ شد در راہ عشق عمر گزشت دل شد آگاہ عشق

فرمایا کہ خلاف کیوں ہوتی یہ تو اور ہماری موید ہے۔ آگاہ عشق فرمایا ہے۔ یعنی بلا شیخ کے آگاہ نہ ہو گا۔ علم کا درجہ حاصل نہ ہو گا۔ سو اس سے ہمیں کب انکار ہے۔ شیخ راہ بتائیگا مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ گھسیٹ کر لے چلیگا۔ اندھے کو سوا نکمرا راہ بتاتا ہے۔ گود میں تو اٹھا کر نہیں لیجاتا۔ راستہ تو قطع خود اس کے چلتے ہی سے ہو گا۔ راستہ بتانا تو بے شک شیخ کا کام ہے۔ لیکن اس کا قطع کرنا تو سب ہی کے ذمہ ہے۔ جامع عرض کرتا ہے۔ کہ اس جگہ حضرت کا ایک پرانا ملفوظ یاد آگیا۔ ایک صاحب کو بہت مفصل طور پر راہ سلوک کی حقیقت بیان فرما کر فرمایا کہ الحمد للہ میں تو طالب کو ایک سالہ میں خدا تک پہنچا دیتا ہوں۔ کیونکہ مقصود کی حقیقت بتلا دینا گویا مقصود ہی تک پہنچا دینا ہے۔ اگر کوئی راستہ بتا دے اور کہا دے کہ دیکھو وہ چراغ جل رہا ہے تو یہ اسکو گویا چراغ ہی تک پہنچا دینا ہے۔ اب صرف راستہ ہی چلنا باقی رہ جاتا ہے سو یہ طالب کے اختیار میں ہے۔ قدم اٹھاتا چلا جائے مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اختیار کے متعلق استفسار پر فرمایا کہ اختیار تو بدیہیات بلکہ محسوسات میں سے ہے۔ اور بدیہیات محسوس کے لئے دلائل کی حاجت نہیں ہوا کرتی۔ اختیار کا ہونا تو اتنا ظاہر ہے کہ انسان تو انسان جانوروں تک کو اس کا ادراک ہے۔ دیکھئے اگر کسی کتے کو لکڑی سے مارا جائے تو وہ مارنے والے پر حملہ کرتا ہے نہ کہ لکڑی پر اسکو یہی یہ امتیاز ہوتا ہے کہ کون مختار ہے کون مجبور ہے۔ ہر شخص اپنے وجدان کو ٹھٹھول کر دیکھ لے کہ جب وہ کوئی ناشائستہ حرکت کرتا ہے تو اسکو خجالت ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے کو مجبور سمجھتا تو پھر خجالت کیوں ہوتی۔ خجالت تو اپنے اختیاری فعل ہی پر ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ یقینی ہے کہ انسان مختار ہے۔ اور یہ مسئلہ

اختیار ہر قدر ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اندر صفت اختیار کو وجداً انا اور طبعاً محسوس کرتا ہے
حتیٰ کہ جو جبری ہیں وہ بھی محض قولاً جبری ہیں۔ وجداً انا وہ بھی اختیار کے قائل ہیں کیونکہ اس سے
جمال انکار نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس مسئلہ کی کُنہ اور حقیقت کیسے معلوم نہیں
نہ معلوم ہو سکتی ہے۔ مگر کسی شے کی حقیقت معلوم نہ ہونے سے اس کے وجود کا انکار نہیں
کیا جاسکتا۔ فیما را اور روشنی کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں لیکن اسکا وجود بالکل واضح اور شاہد
ہے کیا اس کے وجود کا کوئی انکار کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت
سادہ اور سہل عنوان سے اس مسئلہ جبر و اختیار کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں۔

زاری ماسد دلیل ضطرار نجلت ماسد وسیل اختیار

اگر اضطرار نہیں تو یہ زاری کیوں ہے اور اگر اختیار نہیں تو اپنے کئے پر پیشواری
کیوں ہے۔ غرض نہ خالص جبر ہے نہ خالص اختیار ہے اختیار خالص نہ ہونے کے یہ معنی
ہیں کہ وہ ماتحت ہے اختیار حق کے مستقل اختیار نہیں ہے۔ بہر حال انسان میں صفت
اختیار کا ہونا قطعی ہے۔ جب یہ ہے تو اپنی اصلاح کرنے میں بھی اس صفت اختیار کا
استعمال کرنا چاہئے۔ جب تک یہ نہ کر لیا اصلاح ممکن ہی نہ ہوگی۔ مثلاً کسی میں بخل ہو تو کیا نہ
ذکر و شغل یا شیخ کی دعا و توجہ اور برکت سے یہ روڈ زائل ہو سکتا ہے ہرگز نہیں یہ روڈ تو نفس
کی مقاومت ہی سے زائل ہوگا۔ البتہ ذکر و شغل وغیرہ معین ضرور ہو جائیں گے۔ مگر کافی ہرگز
نہیں ہو سکتے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس سرہ الغریزہ کا بجا اپنے مکتوبات میں
ہی فرماتے ہیں ۷

کارکن کار بگذار از گفتار کاندین راہ کار باید کار۔

کام ہی کرنے سے کام چلتا ہے۔ نری تمناؤں یا نری دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ عرض
کیا گیا۔ کہ بعض بزرگوں کی توجہ سے تو بڑے بڑے بدکاروں کی خود بخود اصلاح ہو گئی ہے
فرمایا کہ یہ ایک قسم کا تصرف ہے۔ اور یا تصرف نہ اختیار ہی ہے نہ بزرگی کے لئے لازم بہت
سے بزرگوں میں تصرف بالکل ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر تصرف کے اثر کو اکثر بجا ہی نہیں
ہوتی۔ کچھ دن بعد پیر ویسے کے ویسے ہی بخلاف اس اثر کے جو کہ ہمت اور اعمال کے

واسطہ سے ہوتا ہے۔ وہ باقی رہتا ہے۔ توجہ کے اثر کی تو ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص تنور کے پاس بیٹھ گیا۔ توجہ تک وہاں بیٹھا ہوا ہے تمام بدن گرم ہے مگر جیسے ہی وہاں سے ہٹا ہر ٹنڈو کا ٹنڈا۔ اور اعمال کے ذریعہ سے جو اثر ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی نے کشتہ طلا کہا کر اپنے اندر حرارت غریزیہ پیدا کر لی۔ تو وہ اگر شملہ پہاڑ پر بھی چلا جائیگا تب بھی وہ حرارت بدستور باقی رہے گی اور اصل نفع وہی ہے جو باقی رہے۔ غرض نری دعا و توجہ پر بیٹھے رہنا اور خود اپنی اصلاح نہ کرنا محض خیال خام ہے۔ پر ان شبہات کے پیش کرنے پر مزاح فرمایا کہ میں تو گویا یہ طب اکبر لوگوں کے لئے پیش کر رہا ہوں۔ مگر آپ چاہتے ہیں۔ کہ اس کے ورقوں پر کاغذ چپکا چپکا کر اس کے مضامین کو چپائے رکھیں۔ غرض کیا گیا کہ جہلت تو کسی کی بدل نہیں سکتی ہر جہلی صفت روڈیہ کی اصلاح کینو مکر اختیار میں ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ تعجب ہے کہ آپ کچھ ابھی تک یہ شبہات ہیں یہ تو فرمائیے کہ مادہ جہلی ہوتا ہے یا فعل بھی جہلی ہوتا ہے۔ یہ تو مانا کہ مادہ اختیار میں نہیں ہے مگر فعل تو اختیار میں ہے وہ تو جہلی نہیں۔ مادہ بیشک اصل نہیں ہوتا مگر اس کے مقتضا پر عمل کرنا نہ کرنا یہ تو اختیار میں ہے۔ اور اسی کا انسان تکلف ہے۔ اور بار بار اس مقتضا کی مخالفت کرنے سے وہ مادہ ہی ضعیف ہو جاتا ہے۔ پر فرمایا کہ یہ بڑے کام کی باتیں ہیں اور دراصل تعلیم کے لائق یہی باتیں ہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ آج کل ان باتوں کا کہیں تذکرہ نہیں نہ علماء کے ہاں نہ مشائخ کے یہاں تصوف کی ایک مبہم صورت بنا رکھی ہے اس وجہ سے مدت اس کی حقیقت مستور چلی آتی تھی مگر الحمد للہ اسوقت ایسا وضع ہو گیا ہے کہ کوئی خفا اور التباس کسی قسم کا اس میں باقی نہیں رہا۔ مجھے تو مجھ لڑ کسی مسئلہ تصوف میں مطلق شبہ یا ظلمان نہیں ہوتا۔ نہ طالب کی کسی حالت کی حقیقت معلوم کرنے میں نہ اس کی اصلاح کی تدابیر تجویز کرنے میں خواہ کسی کی کسی ہی ابھی ہوئی حالت ہو میں خیر خواہی سے عرض کرتا ہوں۔ کہ اس وضع کو اس زمانہ میں غنیمت سمجھ کر اس کی قدر کرنی چاہئے اور اس سے منتفع ہونا چاہئے جامع عرض کرتا ہے کہ ایک زمانہ میں حضرت نے طریق اصلاح کا خلاصہ ایک طالب کو جنھوں نے اپنے اندر صد عیوب کا ہونا بیان کیا تھا اور اپنی اصلاح سے مایوسی

ظاہر کی تھی۔ صرف استحضار اور ہمت تجویز کیا تھا اور اس سے اُن کو بہت نفع ہوا تھا۔ اس تجویز کا اور اس تقریر کا اصل ایک ہی ہے دونوں ایک ہی معنوں کے عنوان ہیں۔ اخلاص اور ہمت میں بھی اصل چیز ہمت ہے کیونکہ اخلاص پیدا کرنے کے لئے بھی ہمت ہی کی ضرورت ہوگی۔ اور ہمت کا معین استحضار ہے۔ اور استحضار کی صورتیں مختلف ہیں جو صورت شیخ تجویز کر دے اس پر عمل کرے مثلاً ہر کوتاہی پر دس یا کم و بیش نعل بطور سیوانہ ادا کرنا۔ تاکہ جب دوسرا موقع کوتاہی کا پیش آئے۔ جو انہ کے خوف استحضار کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور جب استحضار ہو جائے فوراً ہمت سے کام لے اور تقاضائے نفس کو مغلوب کرے اگر استحضار اور ہمت کا اہتمام رکھے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ کوتاہیوں سے محفوظ رہے گا۔ اور رفتہ رفتہ پوری اصلاح ہو جائے گی۔ طالب مذکور کے لئے علاوہ حسب ذیل نیکو فہم کے میں نے ہر روز مطالعہ نزہۃ البساتین بھی تجویز کیا ہے جس میں ایک ہزار حکایات اولیاء اللہ کی درج ہیں اُن کے بھی علاوہ برکت کے بہت کچھ قوت استحضار اور ہمت کو پہنچتی ہے۔ نیز جامع عرض کرتا ہے کہ احقر نے حضرت کی اس تجویز پر استحضار و ہمت کو بوجہ نایت نافع ہونے کے ایک شعر میں محفوظ کر لیا تھا۔ وہو هذا

جو کہ حضرت نے فرمایا ہے استحضار و ہمت کا
سبب تمام حجت ہو چکا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

ضمیمہ السلسلہ طقبات الیوم فی السمر

جو محفوظ بالا کا بھی خلاصہ ہے۔ اور یہ ایک خط کا جواب ہے جس میں ایسا وظیفہ یا طریقہ پوچھا گیا تھا جس سے طاعات میں ترقی اور معاصی سے اجتناب میسر ہو اس کا جواب سبیل یا گیا۔ طاعت اور معصیت دونوں امر اختیار ہی ہیں جن میں وظیفہ کو کچھ دخل نہیں یا طریقہ

عقبتہ الضمیمہ طقبات الیوم فی السمر در ہمت و استحضار خط لکھا گیا تھا، غیر اختیار ہی کے درپے نہ ہونا۔ اختیاری میں ہمت کرنا اس میں جو کوتاہی ہو جائے اس پر استغفار اور اومکانہ ترک اور توفیق کی دعا کرنا ہی اصل ہے۔ البحر فی السمر ۱۲

سوطریقہ امور اختیار یہ کا بجز استعمال اختیار کے اور کچھ ہی نہیں۔ ہاں سہولت اختیار کے لئے ضرورت ہو مجاہدہ کی جس کی حقیقت ہے مخالفت (یعنی مقاومت) نفس اسکو ہمیشہ عمل میں لانے سے بتدریج سہولت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں نے تمام فن لکھ دیا۔
(نوٹ) آگے شیخ کے دو کام رہ جاتے ہیں ایک بعض امراض نفسانیہ کی تشخیص دوسری بعض طرق مجاہدہ کی تجویز جو کہ ان امراض کا علاج ہے۔

کَتَبَهُ اشرف علی

تمہید رفع الضیق عن اہل الطرق

بعد صلوة احقر اشرف علی عفی عنہ عرض رسا ہے کہ منجملہ موانع طرق سلوک کے دو امر خاص ہیں جو استفادہ کثیر الوقوع ہیں کہ شاید ہی کوئی سالک ان میں مبتلا ہوئے بچا ہو بلکہ اہل علم بھی انہیں مبتلا ہیں انہیں سے ایک یہ ہے کہ بعض امور غیر اختیاریہ کی تحصیل کی فکر میں پڑ جاتے ہیں جیسے ذوق و شوق کو متفرق ولذت و یکسوئی و دفع خطرات و سوزش و انجذاب و عشق طبعی و امثالہا اور ان امور کو ذکر و شغل و مجاہدہ کے ثمرات سمجھ جاتے ہیں اور ان کے حاصل نہ ہونیکو حسرت سمجھتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ بعض امور غیر اختیاریہ کے ازالہ کے اہتمام میں لگ جاتے ہیں جیسے قبض و هجوم خطرات اور دل نہ لگنا یا کسی آدمی یا مال کی طبعی محبت یا شہوت یا غضب طبعی کا غلبہ یا قلب میں رقت نہ ہونا یا رونانہ آنا یا کسی دنیوی غم کا غلبہ یا کسی دنیوی خوف کا غلبہ و امثالہا اور ان امور کو طریق کے لئے مضرا و مقصود سے مانع سمجھتے ہیں اور ان کے زائل نہ ہونے کو موجب بعد عن اللہ سمجھتے ہیں یہ ہیں وہ امر جن میں عام طور پر اہل سلوک مبتلا ہیں۔ اور امر مشترک ان دونوں امر میں یہ ہے کہ امور غیر اختیاریہ کے درپے ہوتے ہیں تحصیل یا ادا لہ اور امور غیر اختیاریہ کے درپے ہوتا ہے متعدد مفاسد پر ایک مفسدہ یہ ہے اور یہ اعتقاد ہی مفسدہ ہے کہ

درپردہ اس میں حق تعالیٰ کے ارشاد لا یكلف الله نفساً الا وسعها کی مزاحمت ہے
 کیونکہ جب یہ امور غیر اختیار یہ ہیں تو انسان کی وسع میں نہ ہوئے نہ تحصیل نہ ازالہ کیونکہ قدرت
 ضدین سے متعلق ہوتی ہے تو جس چیز کی تحصیل اختیار میں نہیں اس کا ازالہ ہی اختیار میں نہیں
 اسی طرح جس چیز کا ازالہ اختیار میں نہیں اس کی تحصیل ہی اختیار میں نہیں پس جب یہ انسان
 کی وسع میں نہ ہوئے اور سالک ان کی تحصیل یا ازالہ کو موقوف علیہ مقصود مامور یہ کا سمجھا
 اور ظاہر ہے کہ مامور یہ کا موقوف علیہ مامور یہ ہوتا ہے تو اس نے ان امور کی تحصیل یا ازالہ
 کو مامور یہ سمجھا اور مامور یہ کے لئے وسع کا شرط ہونا نص سے ثابت ہے اور یہ وسع میں ہے
 نہیں تو گو یا یہ معتقد ہو اس امر کا کہ مامور یہ کے لئے وسع شرط نہیں تو صریح مزاحمت ہوتی
 ارشاد لا یكلف الله نفساً الا وسعها کی اور یہ کتنی بڑی غلطی ہے دوسرا مفسدہ یہ ہے
 اور یہ عملی مفسدہ ہے کہ جب یہ امور اختیاری نہیں تو کوشش کرنے سے نہ حاصل ہو سکے
 اور نہ زائل ہوں گے اور تحصیل ازالہ کے لئے کوشش کرے گا جب کامیابی نہ ہوگی
 تو روز بروز پریشانی ہی بڑھے گی پھر اس پریشانی کے یہ آثار محتمل ہیں اول
 پریشانی کے تو اترے کبھی بیمار ہو جاتا ہے پھر بیماری میں بہتے اور ادویات
 سے محروم رہ جاتا ہے۔ ثانی پریشانی و غم کے غلبہ سے بعض اوقات اخلاقی میں
 تنگی ہو جاتی ہے اور دوسروں کو اس سے اذیت پہنچتی ہے۔ ثالث غم و فکر کے
 غلبہ سے بعض اوقات اہل و عیال یا دیگر اہل حقوق کے حقوق میں کوتاہی ہونے لگتی
 ہے۔ اور محضیت تک نوبت پہنچ جاتی ہے رابع کبھی یہ پریشانی اس حد تک پہنچ
 جاتی ہے کہ مقصود سے مایوس ہو کر خودکشی کر لیتا ہے اور خسر الدنیا والآخرۃ کا مصداق
 بنتا ہے۔ خامس کبھی مایوس ہو کر اعمال و طاعات کو بیکار سمجھ کر سب چھوڑ
 بیٹھتا ہے اور لطالت و تعطیل محض کی نوبت پہنچ جاتی ہے سادس کبھی
 شیخ سے بد اعتقاد ہو جاتا ہے کہ مقصود کا راستہ خود ان ہی کو معلوم نہیں۔

سابع کبھی حق تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ ہم اتنی کوشش و مجاہدہ کر رہے
 ہیں مگر کامیابی ہی نہیں ہوتی ذرا رحمت نہیں فرماتے بالکل توجہ نہیں ہے

خدا جاتے وہ تمام وعدے کہاں گئے واللہ انہی باہد فیہم سبیلنا الایۃ اور
 من تقرب الی شبرا تقرب الیہ ذرا عا الحدیث تو تعویذ باللہ نصوص کی صریح تکذیب
 کرنے لگتا ہے تعویذ باللہ من الحو بعد الحو ر غرض یہ نمونہ ہے ان مفاسد کا جن میں کوئی
 مضرت بدنی و نفسی ہے کوئی مضرت دینی ہے معصیت یا کفر اسبوجہ سے میں نے
 تمہید کی سطر اول میں ان دونوں امر کو مانع طریق سلوک کہا ہے اور اہل طریق نے
 ہر زمانہ میں ان موانع کا معالجہ حسب التعداد طالبین فرمایا ہے ان ہی معالجات میں
 وہ معالجات ہی ہیں جو اس زمانہ کی حالت و استعداد کے موافق وقتاً فوقتاً تربیت
 السالک کا جزو بنتے رہتے ہیں چونکہ رسالہ مذکور ذرا طویل ہے اور ایسے اجزاء کہیں
 مختلف مقامات پر منتشر طور پر مذکور ہیں کہ بدوین پور رسالہ کے مطالعہ کے ان کا اجتماع ذہن میں
 نہیں ہو سکتا بلکہ اس وجہ کہ در بیان در بیان دوسرے مضامین متخلل حاصل ہو جاتے ہیں اس لئے
 ان کے اثر سے پہلو خرد کا اثر متخلل ہونے کے سبب پور مطالعہ میں ہی کافی اجتماع نہیں ہوتا
 اور بعض مبتلا کے لئے ضرورت ہوتی ہے اس اجتماع کی اس لئے احقر نے مناسب سمجھا کہ ایسے
 خاص مضامین رسالہ مذکورہ میں سے منتخب ہو کر یکجا مجتمع ہو جائیں تاکہ ایسے طالب کتب سہولت
 سے امتقاع ہو سکے جیسا کہ رسالہ حسن العالج میں ایک خاص قسم کے مضامین اسی مصلحت سے
 جمع کر دیے گئے ہیں چنانچہ احقر نے یہ کام بھی مولوی عبد المجید صاحب بچہ ایونی کے سپرد
 اور یہ ہی رائج ذی کہ اگر میرے دوسرے رسائل میں ایسے مضامین مل جاویں تو ان کو
 بھی اس کا تابع بنا کر جسے ذکر دیا جاوے چنانچہ یہ رسالہ حاضر ہے اور نام اس کا
 دفع الضیق عن اہل الطريق رکھا گیا واللہ ولی النفع و بیدار ازمنة الجلب والدفع

۵۲

خط حقیقہ طریقہ

الحمد لله الذی نور الارض والسماء + وهو یهدی لنورہ من لیشاء والصلوة
 والسلاما لآلیمان آلہم لان علی سیدنا محمد و آلہ انبیاء من صدقہ
 مشکوٰۃ فیہا مصیبتہم الہتداء + وهو للذین آمنوا ہدے و شفعا +

وعلیٰ آلہ الاتقیاء وصحبہ الاصفیاء، وورثتہ من العلماء والاولیاء، الذین
لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلوٰۃ الی تنزی عن الفحشاء، وینفقون
فی السراء والضراء، وینحافون یوماً تنقلب فیہ القلوب الا بصار لیخزیم اللہ
احسن الجزاء، ویزیدہم اللہ من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغین احصاء، من
اجہم واتبعہم کان مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء
والصلحاء، ومن ابغضہم وعاندہم کان من اہل الشقاء، من الذین اعالم
للسمعة والریاء، کسلب بقیعة بحسبہ الظمان کالماء، اول بعد ہا عن الصفا
والجلاء، والنور والضیاء کظلمات فی بحر لحي یغشہ موج من فوقہ موج
من فوقہ سحاب وهما، ظلما فوق ظلما،

بعد حمد و صلوٰۃ مدعا کے ضروری یہ ہے کہ ہر مسلمان پر بعد تصحیح عقائد و اصلاح اعمال ظاہری
نظر ہے کہ آپ نے اعمال باطنی کی اصلاح کر کے تشران مجید میں
بے شمار آیات اور حدیث میں بے انتہار روایات اسکی فرضیت پر صراحتہ دال ہیں گوا کثر اہل ظاہر
بسبب پابندی ہوا وہوں اس لالت غافل ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ قرآن و حدیث میں
آہ و قناعت و تواضع و اخلاص و صبر و شکر و حب الہی و رضا بالقضار و توکل و تسلیم وغیرہ ذلک کی
فضیلت اور انکی تحصیل کی تاکید اور ان کے اصدا و حسب و نیاز و حس و تکبر و ریاضت و غلبہ
و حسد و نخوت کی مذمت اور ان پر وعید و ار و تذکر ہے پھر ان کے مامور یہ اور ان کے منہی عنہ
ہونے میں کیا شبہ رہا اور یہی معنی ہیں اصلاح اعمال باطنی کے اور یہی مقصود اصلی ہے طریقت
میں بس کا فرض ہونا بلا اشتباہ ثابت ہے اور اسی کے ساتھ تجربہ اس کا بھی شاہد ہے
کہ اس اصلاح کا مدار عظیم عادیۃ اللہ میں صحبت و خدمت و اطاعت ان حضرات کی ہے
جو اپنی اصلاح کر چکے ہیں اور جہاں صحبت ظاہری میسر نہ آوے تو صحبت معنوی یعنی ان
حضرات کے حالات و حکایات کا مطالعہ قائم مقام صحبت ظاہری کے ہو کر کسی درجہ میں
کفایت کر سکتا ہے اور یہی راز ہے کہ نصوص میں بکثرت صحبت نیک کی ترغیب اور صحبت
ترہیب آئی ہے۔ اس طرح آیات و احادیث میں مقبولان الہی کے قصص جایا آئے ہیں۔ اور یہی شہاد

تجربہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ تاثیر صلاح کی صحبت ظاہری یا معنوی کی موقوف ہی اس پر کہ اُن کے ساتھ عقیدت و محبت ہو ورنہ عمر بہر ہی کچھ نفع نہیں ہوتا اور جس طرح کہ اہل صلاح کی صحبت نافع و مفید ہے۔ اسی طرح اہل فساد کا قرب اور تعلق خاطر مضر اور مہلک ہے اور اس زمانہ میں بوجہ تسلط علم و نیز غلبہ ہوائے نفسانی اصلاح باطنی کی طرف اول تو اکثر کوتاہی ہی نہیں پراگر کسی کو خیال ہی ہوتا ہے۔ اور اس ضرورت سے کسی کی صحبت کا جو یا ہوتا ہے تو چونکہ اکثر طبائع میں اعتدال علمی و عملی بہت کم ہے یا تو تشدد و تعصب زیادہ ہے اور یا انداز و ضعف دینی بڑھا ہوا ہے۔ اس لئے دو امر قوی مانع طریق و سدر راہ ہو جاتے ہیں تشدد دین تو کامیاب اہل حق کے بعض اقوال یا افعال یا احوال کی کٹھن اور لم نہ سمجھنے سے اُن کو ملوث سنت قرار دیکر اُن سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور اُن کی برکات سے محروم رہتے ہیں بلکہ بعض اوقات گستاخی و بے ادبی کر کے اپنی عاقبت کو پر خطر کر لیتے ہیں اور مد اہنین اور ضعیف الاعتقاد لوگ ناقصین اہل باطل کے تمام اقوال و افعال و احوال کو بلا تطبیق شریعت و جان سے قبول کر کے اُن کی صحبت و خدمت اختیار کر کے اور اُن کے محبت معتقد بن کر اپنا دین ضائع کر بیٹھتے ہیں اس لئے سخت ضرورت واقع ہوئی کہ قرآن و حدیث سے طریقت کی حقیقت و کملا دی جاوے تاکہ اس کے بعد اہل کمال پر انکار نہ ہو اور ناقصین پر اعتقاد نہ ہو تشدد دین کا افراط کہ بعض اُن میں باوجود تحصیل علم کے کامیاب کو ناقص اور اُن کی حالت کو خلاف شریعت اور یہ کہ دین میں اسکی کچھ اصل نہیں گمان کرتے ہیں رفع ہو جاوے اور سست اعتقادوں کی تفریط کہ ناقصین اور مبطلین کو کامل اور اُنکی حالت کو باوجود خلاف شریعت ہونے کے عین حقیقت اور یہ کہ عین قریب و صل ہے سمجھتے ہیں دفع ہو جاوے اور امر حق کہ اعتدال میں الافراط و التفریط ہر شعبہ متحقق ہو جائے

مقدمہ

اور تمہید میں گذر چکا ہے کہ مقصود اصلی اس طریق باطن میں اصلاح اعمال باطنی ہی اور ان اعمال کو اصطلاح میں اخلاق و مقامات کہتے ہیں لیکن جس طرح مقصود

کے ساتھ اس کے کچھ متعلقات بھی ہوا کرتے ہیں اس طرح اس اصلاح مذکور کے ساتھ بھی بہت سے امور اس کے متعلق ہیں پیران متعلقات میں سے بعض امور وہ ہیں جو بمنزلہ ثمرات غیر اختیاریہ اصلاح مذکور کے ہیں ان کو اصطلاح میں احوال کہتے ہیں اور بعض امور ان ثمرات کے معین و بمنزلہ اسباب حصول ہیں ان کو اشغال کہتے ہیں۔ اور بعض امور کسی اشتباہ کا دفع یا کسی مرض باطنی کا علاج یا کسی عمل کا طرز و طریق ہے اس کو تعلیمات سے تعبیر کرنا سنا ہے اور بعض امور اختیاری یا غیر اختیاری ان ثمرات کے آثار ظاہری میں ان کو علامات سے تعبیر کرنا زیبا ہے اور بعض امور از قبیل نصوص ان اخلاق و صفات محمودہ پر بشارت دینے والے ہیں ان کو فضائل کہنا لائق ہے اور بعض امور از قسم افعال اختیاریہ بمنزلہ امور طبعیہ اس قوم کے ہیں ان کو عادات و آداب کہنا مناسب ہے۔ اور بعض افعال از قسم افعال مباحہ بنی پر بعض مصالح غیر ضروریہ ہیں ان کو رشومہ کہا جاوے تو بہتر ہے اور بعض امور محض تحقیقات علمیہ ہیں ان کو مسائل کہنا چاہئے۔ اور بعض امور از قسم عبارات ہیں ان کو اقوال کہنا چاہئے اور بعض امور ظاہر نظر ہیں حدود جواز سے متجاوز معلوم ہوتے ہیں اگر واقع میں وہ داخل حدود ہیں تو ان کی نسبت جو تاویل اور تطبیق کیجاوے اس کو توجیہات کہنا خوب ہے اور اگر واقع میں ہی خارج حدود ہیں تو اس میں تنبیہ کی جاتا ہے جس کو اصلاح کہنا چاہئے اور بہت کم ایسے امور رہ گئے ہوں گے کن کلیات میں سے کسی کی فروہوں ان کو متفرقات کہا جاوے گا۔

مضمون تنبیہ الطیرنی

(۱) قال القاضي ثنا الله رح في تفسيره تحت آية كما ارسلنا فيكم رسولنا يتلوا عليكم آياتنا الآية من اراد ان ينطق بتلك المعارف فلا بد له من ايراد حجازات استعارات لا يهتد

(ترجمہ) قاضی ثناء اللہ رح نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ جو شخص ان معارف کے ساتھ تکلم کرنا چاہتا ہو اس کو ایسی مجازات و استعارات لانا پڑتا ہے کہ اس کے مقصود تک عوام کی رسائی نہیں ہوتی اس لئے وہ

الی مرأیھا العوام فیفسقون ویکفرون
فان قيل فای ضرورة فی التکلم بها
وما بال لقوم یصنفون فیها مجلدات
قلت لیس الغرض من تلك التصنیفات
اعطاء تلك العلوم ولا یحصل بمطالعة
تلك الکتب شیء من القرب والولاية
بل الغرض منها تنبيه العارفين بحصول
لذلك العلوم بالجذب والسلوك علی بعض
تفاصيلها وتطبیق احوال المریدین
ومواجیدهم علی احوال الاکابر ومواجیدهم
کیظهر صفة احوالهم تطهر به قلوبهم
وکثیرا ما یتکلمون بتلك المعارف فی غلبة
الاحوال فالطریق المستقیم للعوام عند
مطالعة کتبهم وسماع کلامهم عدم
الانکار وحمله علی ظاهرها لشریعة مہمہا
امکن بالتاویلات فان کلامهم رموز
واشارات او تفویض علمہ الی اعلام
الغیوب کما هو شان المقتضی بہا فان
فی کلامهم محازات واستعارات
مصرفة عن الظاہ لیسر شیء منها
عنا لفا للشرح بل ہی لب الکتاب
والسنة رزقنا اللہ سبحانہ بفضله
والمنة (تخصیص مظہری)

۵۶

لوگ سکون فاسق اور کافر بناتے ہیں اگر کوئی
سوال کرے کہ پیراس کے ساتھ تکلم کرنے
کی اور تصنیف کرنے کی کیا ضرورت ہے
جواب دوں گا کہ ان تصنیفات سے غرض
ان علوم کا افادہ نہیں ہے اور نہ ان کے
مطالعہ سے قرب اور ولایت حاصل ہوتی
ہے بلکہ مقصود اس سے ان عارفین کو جو کہ
ان علوم کو جذب اور سلوک سے حاصل کر رہے
ہیں بعض تفصیلات پر متنبہ کرنا ہوتا ہے
اور مریدین کے احوال مواجید کو اکابر کے
احوال و مواجید پر منطبق کرنا ہوتا ہے تاکہ
ان کے احوال کا صحیح ہونا ظاہر ہو جائے
اور اس سے ان کے قلوب کو اچھینان
ہو جاوے اور بسا اوقات ان معارف
کے ساتھ غلبہ حوال میں تکلم کرتے ہیں پس
طریق مستقیم عوام کے لئے ان حضرات کا
کلام سننے کے وقت اور ان کی کتابوں کو
مطالعہ کرنے کے وقت یہ ہے کہ غمتراض
نہ کریں اور ان کو بقدر امکان تاویلات
کر کے ظاہر شریعت پر محمول کریں۔ کیونکہ
ان کا کلام رموز و اشارات ہوتے ہیں یا اگر
تاویل سمجھ میں نہ آوی تو علام الغیوب کے حوالہ کریں
بسیا کہ تشابہات کی شان ہوتی ہے۔

پیش او مہمان شد او وقت تموز
گفت اینجاے عجب مصحف چرت
اندین اندیشہ تشویشش فرود
اوست تنہا مصحفے اوختہ
تا پرسم نے خمش صبرے کہ تم
صبر کرو و بود چہ کدر حرج
صبر گنج ست ابراو صبر کن
صبر سوئے کشف بر سر رہبت
رفت لقمان سگدا و داز صفا
جملہ را با سجد گردے و نکند
صنعت زراد او کم دین بود

ہر روز اہد جمع گشتہ چند روز
چونکہ نابینا ست این ویش رست
کہ جزا ورنہ ست اینجا باش بود
من نیم گستاخ یا آمیختہ
تا بصبرے بر مرادے بر زخم
کشف شد کا الصبر ست الفرج
تا شفا یا بے تو زین رنج کہن
صبر تلخ آمد بر او شکر ست
دید کو میکرو ز آہن حلقہا
ز آہن و یولا د آن شاہ بلند
و عجبے ماند و سو اش فرود

کایں چه شاید بود و ابرسم ازو
 باز با خود گفت صبر اولی ترست
 چون پرسی زودتر کشف شود
 و بر پرسی دیرتر حاصل شود
 چونکه لقمان تن نزد اندر زمان
 پس زره سازید و در پوشید او
 گفت این نیکو لباس است ای فتنه
 گفت لقمان صبر نیکو بهیست
 صبر را بحق قرین کردی فلان
 صد هزاران کیمیا حق آفرید
 مرد مہمان صبر کرد و ناگہان

کہ چہ مے سازی ز حلقہ تو بتو
 صبر با مقصود زودتر رہبرست
 مرغ صبر از جملہ تران تر شود
 سہل از بے صبری مشکل شود
 شد تمام از صنعت او دان
 پیش لقمان حکیم صبر سرخو
 در صاف جنگ دفع زخم
 کو پناہ واقع ہر جا غمست
 آخر العصر را آگہ بخوان
 کیمیا کے پچھو صبر آدم ندید
 کشف گشتش حال مشکل در زمان

نیم شب آواز قرآن را شنید
 کہ از مصحف کو میخواند درست
 گفت چوں چشمهایت نیست نور
 آنچه میخوانی بر آن افتاده
 اصبع و سیر پیدا می کند
 گفت گشته ز جمل تن جدا
 می ز حق در خواستم کای ستان
 نیستم حافظ مرآتور سے بدہ
 باز دہ دو دین ام را آن زمان
 آید از حضرت ندا کاے مرد کا
 حسن ظن بہت امید خوش ترا

جست از خواب آن عجائب ایدید
 گشت بیصبر و ز کور آن حال حبت
 چوں ہی بینی ہی خوانی سطور
 دست را بر حرف آن بہا و ہ
 کہ نظر بر حرف داری ستند
 ۲۹۷۷
 ایں عجب داری از صنع خدا
 بر قرآت من لریم همچو جان
 در دو دین وقت اندک بگرہ
 کہ بگیرم مصحف خوانم عیان
 لے بہر بخت بہا ایسدار
 کہ ترا گویم ہر دم بہر ترا

ہر زمان کہ قصد اذن باشد

من در اندم وادهم چشم ترا

ہمچنان کرد و ہر آن گاہی کہ من

آن خمیرے کہ نشد غافل کار

باز بخشد بنیشم آن شاہ فرو

زین سبب جوئے و اعتراض

گر بسوزد باغت آنکورے وہ

آن مثل بے دست راستے وہ

لا نسلم و اعتراض از ما برقت

چونکہ بے آتش مرا گرمی رسد

چونکہ بے چشمت بہ بخشد دیدنے

۲۴۸

باز مصحفها قرأت بایدت

تا فرو خوانی منظم جوہرا

و اکشایم مصحف اندر خواندن

آن گرامے بادشاہ کردگار

در زمان ہجوں پر لغ شب نور

ہر چہ بتاند فرستد اعتیاض

در میان ماتمت سورے وہ

کان غمہا را دل مستے وہ

چون عیوض می آید از مقصود نیست

رضیم گرم آتش مارا کشد

ایں چناں کو ریت چشم روشنی

ف لکنہ مع ذلک مباح اذا
لم یعتقد السنیۃ بل هو اسم صالح
مبنی علی المصالح کتعمیم المصلین
الفارغین من العلوم الدرسیۃ
هو سم بین اصحاب الدرس۔

الحديث۔ لسعت

حیۃ الہو کے کبدی

الی اخرۃ البیتین

وانہما من الانشائین

یدی النبی صلی اللہ

علیہ وسلم قال

ابن تیمیۃ ما اشتهرنا

ابا محمد و ردۃ انشدہ

بین یدیہ صلی اللہ

علیہ وسلم وانہ

تواجد حتی وقعت

البرۃ الشریفۃ

عن کتفہ فتقاسمها

فقرأ الصفتہ

وجعلوها رقعا

فی ثیابہم فهو کذب

ف لیکن باوجود اس کے بس خرقہ
مباح ہے جب اسکو مسنون نہ سمجھا جاوے
بلکہ وہ ایک رسم صالح ہے جو بہت سے
مصلح پر مبنی ہے جیسے فارغین علوم
کو عامہ باندھنا اہل مدارس میں ایک رسم ہے
حدیث قد لسعت حیۃ الہو کے
کبدی دو شعروں کے ختم تک (اور
وہ دو شعریہ ہیں۔

قد لسعت حیۃ الہو کے کبدی

فلا طیب لہا ولا سراقۃ

الا احبیب الذ شغفت بہ

فخذہ دقیتی و تریاقۃ

اور یہ کہ یہ اشعار بنی علی علیہ وسلم کے

روبرو پڑے گئے (اس کے متعلق)

ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہ جو مشہور ہے

کہ ابو محمد و ردہ نے یہ اشعار حضور اقدس

صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پڑے

اور آپ نے وجہ فرمایا حتی کہ آپ کی چادر مبارک

آپ کے شانہ سے گر گئی اور اسکو فقراء

صفہ نے بانٹ تقسیم کر لیا اور آپ کے کپڑے

میں اوس کے پیوند لگانے سے یہ قصہ

باتفاق اهل العلم بالحديث
وما روى في ذلك فهو ضومع
فقلت وهو ايضا عند
علماء الصوفية امر مباح
في نفسه لا عن اض
محمودة بشرائط
خاصة متعترسة
عندهم مضبوطة
في مقالاتهم منها ان لا
يترب عليه فساد لا
ظاهري ولا باطن هذا الكلام
في السماع والوجد والتواجد اما
تقاسم الخرقه للتبركة فهو كلبس
الخرقة الذكرا نقارسم ناش عن
اعتقاد البركة ولما كان تحصيل البركة
من الاعراض المحمودة لم يدخل هذا
التميز في الاسراف والالتفاف فعليك السلام
والانصاف وايضا الاعتراض والاعتناء
في امر الصفة ولولم يكونا من الاسلاف

الحديث لولا

عباد الله ركن و

باتفاق محدثين غلط ہے اور جو کچھ اس باب
میں مروی ہے سب موضوع ہے **ف**
میں کہتا ہوں کہ یہ بھی علماء صوفیہ کے نزدیک
اغراض محمودہ کے لئے ایک امر فی نفسہ مباح
ہے مگر خاص شرائط کے ساتھ جو اون کے
تذریک مقرر ہیں اور ان کے کلمات میں
منضبط ہیں انہیں سے ایک یہ بھی ہے
کہ اوپر کوئی فساد ظاہری یا باطنی مرتب
نہو یہ کلام تھا سماع اور وجد اور تواجد میں
باقی خرقہ کا برکت کے لئے تقسیم کر لینا
پس وہ بس خرقہ کی طرح جس کا ذکر ابھی
اوپر گذرا ہے ایک رسم ہے جو اعتقاد
برکت سے ناشی ہے اور چونکہ برکت
کا حاصل کرنا اغراض محمودہ سے واسطے
چین خرقہ کا پارہ پارہ کر دینا اسراف
اور اتلاف میں داخل نہیں سو تم صوفیہ
کے بارہ میں گودہ متقدمین میں سے نہ ہوں
ادب اور انصاف کا لحاظ رکھنا اور اعتراض
اور کج بروی سے بچنا۔

حدیث اگر اللہ کے وہ بندے نہ ہوتے

(جو بڑھاپے سے جھک گئے ہیں اور

صبیۃ رضع و بہائم رضع
 یصب علیکم البلاء
 صبا الطیالی و الطبرانی
 وابن مندہ وابن
 عسک و احسن و
 من حدیث مالک
 ابن عبیدہ وابن مسعود
 الدیلمی عن ابیہ
 عن جدہ و ابوی
 من حدیث
 ابی ہریرۃ
 کلاہسابہ
 مرفوعاً **ف** دل
 علی کون الدنی
 نافعا للشریف
 ومن ثمرتہ
 اهل اللہ یرون
 انفسہم اخس
 من کل احد
 حتی من البہائم
 و یقاس النفع

دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے اور
 چرنے والے بہائم نہ ہوتے تو تم کو کوئی
 (معاوی کی سزائیں) عینہ کی طرح عذاب
 پرستار وایت کیا اسکو طیالی اور
 طبرانی اور ابن مندہ اور ابن عدی اور
 دو سکرمہ ثنین نے مالک بن عبیدہ
 ابن مسافع دلمی کی روایت سے وہ
 روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے
 اور وہ ان کے دادا سے اور ابوی علی
 نے ابو ہریرہ کی حدیث سے دونوں
 نے اسی لفظ سے مرفوعاً روایت کیا
ف یہ حدیث اس پر دال ہے
 کہ ادنیٰ سے اشرف کو نفع پہنچ جاتا
 ہے (چنانچہ بہائم تک سے آدمی کو
 یہ نفع پہنچا کہ اون کی بدولت وہ عذاب
 سے محفوظ رہا) اور ایسوجہ سے
 اہل اللہ کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنے کو
 ہر شخص سے کمتر سمجھتے ہیں حتیٰ کہ بہائم
 سے بھی اور نفع دنیوی پر نفع دینی کا
 قیاس ہو سکتا ہے (کہ وہ بھی دنیوی
 شریف کو بعض اوقات پہنچ جاتا ہے)

الدینی علی النفع الدنیوی۔

الحديث لو انكم

توكلون على الله حق

توكله لرفعكم كما

يرزق الطير تغدو

خاصا وتروح بطانا

احمد الطيالسي في مسنده

والترمذي وابن ماجه

من حديث ابی تمیم

الجيشي عن عمار مرفوعا و

صححه ابن خزيمة وابن حبان

والحاكم وللعسكاري من جهة

وهب بن منبه

قال سئل ابن

عباس عن المتوكل

فقال الذي

يحرث ويبذر

يزره بين المدا

ومن طريق

مغوية بن قرة قال

لغى عمر بن الخطاب

۱۰۴

چنانچہ بکثرت مشاہد ہے)

حدیث۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل

رکھتے جیسا توکل کا حق ہے تو تم کو

اللہ تعالیٰ اس طرح رزق دیتا جیسا کہ

پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ صبح کو

(گھونسلوں سے) ہبوں کے نکلتے ہیں

اور شام کو پیٹ بھر کر جاتے ہیں۔

روایت کیا اسکو احمد اور طیالسی

اپنے مستندوں میں اور ترمذی۔ اور

ابن ماجہ نے بھی ابوتیمیم جیشانی کی

روایت سے اور وہ حضرت عمرؓ

سے اسی لفظ کے ساتھ مرفوعا

روایت کرتے ہیں اور تصحیح کی اسکی

ابن خنبلہ اور ابن حبان اور حاکم

نے اور عسکری کی روایت وہب

ابن منبہ کی بہت سے یہ ہے کہ حضرت

ابن عباسؓ سے متوکل کے بارہ میں پوچھا گیا کہ

متوکل کون ہے انہوں نے فرمایا کہ جو شخص کہتی کری اور

مٹی میں اپنا تخم ڈالے (یعنی اسباب معاش

کو اختیار کرے) اور مغویہ بن قسره کی طریق

سے یہ ہے کہ حضرت عمرؓ اہل یمین کے

کہ کم پڑھا ہوا سنے کہ مولانا کی طبیعت میں ہمیشہ سے ایک آزادی تھی مگر دیکھئے علوم کے
ایسے دریائے کہ جس کے پانی نے تمام ہندوستان کو سیراب کر دیا اب ہی جس طالب علم
کا جی چاہے تجربہ کر لے اور تقویٰ اختیار کر کے دیکھ لے کہ کیسے علوم حاصل
ہوتے ہیں اگر خلوص سے تقویٰ کو اختیار کیا جائے تو اس کی برکت کی تو وہ نہیں اگر خلوص نہ ہو
امتحان ہی کسے کر کے دیکھ لو اس کی برکت ہی کچھ نہ کچھ دیکھ لو گے بقول مولانا رحمہ
سالما تو سنگ بودی دل حسد اش   آرموں را یک زمانے خاک باش
در بہاراں کے شود سر سبز سنگ   خاک شود تا گل برود زنگ زنگ

(وعظ ایضاً ۱۲۸۵ھ سنہ)

(۵۷) حکایت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے بچپن میں یہ آیت
سنی وقوھا الناس والحجارة توبے انتہا روتے تھے ایک شخص نے کہا کہ آپ تو
اہل بیت میں سے ہیں آپ اس قدر کیوں روتے ہیں فرمایا کہ کفان نوح علیہ السلام
کا بیٹا تھا دیکھئے اس کے لئے ارشاد ہے انه ليس من اهلک اس شخص نے کہا کہ
آپ تو بچے ہیں فرمایا میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب چولہے میں آگ لگاتی
ہیں تو اول چوٹی لکڑیوں میں آگ لگاتی ہیں پھر ان سے بڑی لکڑیوں میں۔ سب طرح
جھکوڑے کہ وہاں ہی ویسی ترتیب نہ ہو اب اس وقت کے بچے جو ہیں کیا ان پر وحی نازل
ہوتی ہے کہ ان کے ذمہ بزرگ ہو و سب کے کوئی کام نہیں اور یاد رکھو جو طلبہ بالغ
ہیں وہ تو بچے نہیں ہیں ان کو تو بفکر نہونا چاہئے (وعظ ایضاً ۱۲۸۵ھ سنہ)

(۵۸) حکایت کسی پیر کی فاتحہ گرم کبیر پر دی تھی تو پیر نے کہا کہ میری زبان
میں چھالا پڑ گیا یہ بالکل غلط ہے (وعظ تعظیم الشان دعوات ۱۲۸۵ھ سنہ)

(۵۹) حکایت مجاہد سے ایک شخص نے دیوبند میں پوچھا تھا کہ میاں
حضرت حاجی صاحبؒ کے پاس کیا ہے جو تم لوگ باوجود علماء و فضلاء ہونے کے
ان کے پاس جاتے ہو میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو الفاظ ہی الفاظ ہیں اور
ان کے پاس معافی ہیں وہ ہمارے محتاج نہیں اس لئے کہ ان کو غصہ اور

حقیقت حاصل ہے اور ہم ادن کے محتاج ہیں (وعظ التصدی للغیر دعوات جلد ۱ ص ۳۱)

(۶۰) حکایت میں جو دہپور گیا تھا وہاں وعظ ہوا وعظ سے پہلے ایک صاحب

نے میرے کان میں کہا کہ میاں بہت سے مفتری لوگ ہیں تم لوگوں پر دو تہمتیں لگاتے ہیں ایک تو یہ کہ تم لوگ وہابی ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے (خوفیہ) فضا کے حکر ہو اور دوسرے یہ کہ تم غیر مقلد ہو۔ اس نے مناسب یہ ہے کہ وعظ میں حضور کے فضائل اور امام صاحب کے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ شبہات جاتے رہیں لیکن الحمد للہ میری سمجھ میں آگیا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہم کو اچھا سمجھنے لگیں اس سے اُن غریبوں کا کیا فائدہ ہوا۔ میں نے کہا کہ وعظ طب ہے طیب دوا وہ بتلا و یگا جو مرض کے مناسب ہو کہ اس میں مریض کی مصلحت ہے اگر کوئی طیب اس بات میں بدنام ہو جائے کہ یہ کڑوی دوا کہتے ہیں تو اگر وہ اس عار کے دھونے کے واسطے حلوا لکھ دے جس کی مریض کو ضرورت نہ ہو وہ طیب نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنی مصلحت کو مریض کی مصلحت پر ترجیح دی اس لئے میں اس وقت فضائل نبوی اور فضائل امام کے بیان کرنے میں ان مخاطبین کی تو کوئی مصلحت نہیں دیکھتا اس لئے اس کا بیان نہ کروں گا کہ اس میں صرف میری مصلحت ہے کہ میری بدنامی جاتی رہے بلکہ میں وہ امراض بیان کروں گا جو ان لوگوں کے اندر ہیں کہ اس میں ان لوگوں کی مصلحت تو ہے صاحبو! غیر ضروری موقع پر مذمت تو درکنار مدح ہی زیبا نہیں۔

التصدی للغیر دعوات جلد ۱ ص ۳۱

(۶۱) حکایت۔ ضلع اعظم گڑھ میں ایک شخص نے جماعت کی وقت بسم اللہ پڑھ کر نماز کی اقامت کہی میں نے پوچھا کہ تم نے بسم اللہ کیوں پڑھی کہنے لگا کہ بسم اللہ پڑھنا تو اچھا ہی ہے میں نے کہا کہ بیشک بسم اللہ پڑھنا اچھا ہے لیکن یہ اوس کا موقع نہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حکایت ہے کہ ان کی مجلس میں کسی شخص کو چنیک آئی اس نے کہا السلام علیکم حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ علیکم وعلی اہل السلام اوسکو ماں کا ذکر کرنا ناگوار ہوا اور بُرا مانا حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ میاں سلام کرنا بہت

اچھی شے ہے لیکن ہم کو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ تعلیم فرمایا ہے کہ ہم اسم اللہ کہہ کریں (و غنط ایضاً ص ۱۲۸ سنا)

(۶۲) حکایت: حضرت حاجی صاحبؒ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں اس کا نام لیتا ہوں مگر کچھ نفع نہیں ضررت نے فرمایا کہ یہ تہوڑا نفع ہے کہ نام لیتے ہو یہ تمہارا نام لینا ہی نفع ہے اور کیا چاہتے ہو ۵

گفت آن اللہ تو لبیک ماست و میں نیاز و سوز و ردت پیک ماست پس دنیا میں تو یہ رحمت کہ نام لینے کی اجازت دی اور آخرت میں اس پر قبول و رحمت فرمائیں گے ۶

(۶۳) مثال: اب معلوم کرنا چاہئے کہ ہر نعمت کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اس نعمت کا حق کیا ہے جو ہم کو ادا کرنا چاہئے اُن حقوق کو ایک مثال سے سمجھنا چاہئے وہ یہ ہے کہ دیکھو جو شخص کسی حاکم سے ہم کلام ہوتا ہے وہ کیا انداز اختیار کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اس حاکم کے خلاف مزاج و طبیعت نہیں کرتا ہے بدن پر کپڑے ہر وقت صاف رکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حاکم کی طبیعت مجھ سے مکر ہو جائے منہ کو صاف رکھتا ہے کہ بد بو نہ آنے لگے الفاظ کی رعایت رکھتا ہے کہ کوئی بے ادبی کا کلمہ نہ نکل جائے چنانچہ ان امور میں اگر کچھ فرو گذاشت ہو جاتی ہو تو دھکے دیکر نکال دیا جاتا ہے اس لئے اسکو ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ اس طور سے رہنا چاہئے کہ حاکم خفا نہ ہو جائے جبکہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ قرآن پر ڈھٹنا دعا کرنا ذکر کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی ہے اور یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ظاہری صورت شکل اور لباس پر نہیں۔ ادن کی نگاہ قلب پر ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے ان اللہ لا ینظر الی صوۃ کم و لا کن ینظر الی قلوبکم تو کیا یہ شرم کی بات نہیں اور کیا قابل ترک نہیں کہ قلب میں محصیت کی نجاست لیکر اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو۔ یہ بے حیائی نہیں ہے کہ جس منہ سے جھوٹ بولو غیبت کرو پھر اسی منہ سے اللہ کا ذکر کرو۔ اسکی تو ایسی مثال ہے کہ ایک ہی

چچہ سے فی رنی اور اسی سے گوہ کالو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نعمت کی قدر نہیں جانی وما قدروا اللہ حق قدرہ۔

(۶۴) حکایت۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس وقت حضور پر وحی کا نزول ہوتا تھا اونٹ کھڑا نہ ہو سکتا تھا اور آیا ہے کہ نزول وحی کے وقت حضور کا چہرہ مبارک پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا اور سانس بڑھ جاتا تھا اور ہوش اس طرف کا نہ رہتا تھا اور فرماتے ہیں کہ کبھی مجھ پر وحی مثل حلقة الجرس یعنی مثل جھنجھنا ہٹ جرس کے اور وہ مجھ پر سخت تر ہے اور یہی داخل ہے اُس بارے میں کہ جس کے بارے میں فرمایا ہے۔ الم نشرح لك صدرک الخ یعنی کیا ہمنے ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے آپ کے سینہ کو نہیں کہو لیا اور جس بوجہ نے آپ کی کمر توڑ دی تھی ہم نے اسکو ہٹا دیا جب سید الاولین والآخرین کی بارکلام سے یہ حالت ہتی حالانکہ یہ بواسطہ ہم کلامی تھی تو کیا ہر بازاری کا منہ ہے جو اس کا حوصلہ کرے (وعظ لعل العلماء دعوات ص ۱۲)

۵۲

(۶۵) مثال۔ علماء کی بے وقعتی کے متعلق بعض نے یہ عذر کرتے ہیں کہ صاحب ہمنے وعظ سنا اور معتقد ہی ہوئے۔ مگر اخیر میں جو مولوی صاحب نے سوال کر دیا تو سارا اعتقاد دھل گیا مگر میں کہتا ہوں کہ آپ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حکیم عبد الغفرین صاحب وغیرہ سب کو اس وجہ سے چھوڑ دے اور سب کی برائیاں شروع کر دے کہ اس نے عطائیوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ اسکو صائب الرائے سمجھیں گے اور کیا آپ نے ہی سب ہی حاذق اطبا کو چھوڑ دیا ہے تو جن کی حکایتیں آپ نے یاد کر رکھی ہیں وہ واقع میں اماڑی عطائی ہیں افسوس عطائیوں کے پھیل جانے سے آپ نے اطبا کو نہ چھوڑا۔ مگر چند سالوں کی وجہ سے محقق مولویوں کو چھوڑا (وعظ ضرورت العلماء دعوات جلد ۵ ص ۱۲)

(۶۶) مثال۔ اس وقت مولوی کے ساتھ تمارا جو خشک اعتقاد ہو اسکی مثال ہے

(ح) ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لا ولی الا لباب (ترجمہ) بیشک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات دن کی ٹوٹ پھوٹ میں (قدرت کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے۔ اور وہی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم) (ترجمہ) زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لئے اور تمہارے وجود میں۔ اس معنی میں آیہ کا استعمال قرآن میں بکثرت ہے مگر ہم ایسے موقعوں سے اس وقت بحث نہیں کرتے کیونکہ ہم کو مخاطبین سے اون موقعوں پر کچھ اختلاف نہیں نشانی ہی کے معنی وہ لیتے ہیں اور نشانی ہی کے معنی ہم لیتے ہیں۔ اس وقت ہم صرف اون ہی مذکورہ تین قسم کے مواقع سے بحث کریں گے کیونکہ ہمارے مخاطبین نے اون ہی میں تصرف بجا کیا ہے۔ اور اون تینوں میں سے ہی اون مواقع کو چھوڑے دیتے ہیں جنہیں لفظ آیت معجزہ اور کلام الہی دونوں کو محتمل ہے کیونکہ ایسے موقعوں پر ہم کو اور مخاطبین کو دونوں کو اپنے موافق معنی مراد لینے کی گنجائش ہے مثلاً کن لک اتک آیاتنا فنسیدنا۔ اور والذین ہدنا آیات رہم یؤمنون اب ہماری گفتگو صرف دو قسم کے موقعوں سے رہی ایک وہ جہاں لفظ آیت بمعنی معجزہ آیا ہے اور ایک وہ جہاں لفظ آیت بمعنی جملہ کلام الہی آیا ہے۔ مخاطبین اثبات کے موقع پر جملہ کلام الہی مراد لے لیتے ہیں اور نفی کے موقع پر معجزات ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اثبات کے ہر موقع پر جملہ کلام الہی نہیں مراد لے سکتے بہت سے موقعوں پر لفظ آیت سے معجزہ ہی مراد لینا پڑے گا تو معجزہ کا ثبوت ہوگا۔

جب معجزہ کا ثبوت ہوگا تو اون آیتوں سے جنہ مخاطبین نے بزعم خود معجزات کی نفی ثابت کی ہے تعارض بحال رہے گا اور اون کی تطبیق غلط ٹھہرے گی اور وہ تطبیق صحیح ہوگی جسکو ہم بیان کریں گے۔

ع (ترجمہ) اس طرح تیری پاس جاری آتیں آتی تیں۔ پھر تو اونکو بھول گیا یعنی آیات قرآنی تیری سامنے پڑ ہی گئی تیں مگر تو نے توجہ نہ کی یا یہ معنی ہوں کہ معجزات سب جتھے دکھائے گئے مگر تو نے اون کی تصدیق نہ کی۔ ۱۲
ع (ترجمہ) اور وہ لوگ جو اپنی پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں بھی معجزات و آیات آتی دونوں دی جا سکتی ہیں ۱۳

(ح) وہ آیتیں جنہیں لفظ آیت سے مراد مجبورہ ہی لینا پڑتا ہے یہ ہیں۔

(۱) اَوَكَاذِي مِرْعَانٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرْوَةِ شِمَاءٍ۔ (پارہ نمک الرسل شروع) اَلِي قَوْلِهِ تَعَالٰی

وَلَنَجْعَلَ لِكُلِّ اٰیَةٍ لِّلنَّاسِ۔ اَلِي اَخْصِ اَلَاٰیَةِ اِنْ اٰیَتُوں میں حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ

مذکور ہے۔ ترجمہ کا حاصل یہ ہے کہ وہ گدڑے ایک بستی (بابل) پر جو (بخت نصر بادشاہ کے

ظلم سے) بالکل دیران ہو گئی تھی تو اونہوں نے کہا کہ اب یہ بستی کیا آباد ہو سکتی ہے تو حق تعالیٰ

نے اُن کی روح قبض کر لی اور سو برس کے بعد اونکو پھر زندہ کیا اور پوچھا تم یہاں کتنے

دن رہے عرض کیا ایک پورا دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ فرمایا سو برس رہو دیکھو کہ تمہارا

گدھا سواری کا مرکز گل سٹر گیا مگر کمانا تمہارے ساتھ کا ویسا ہی موجود ہے اور دیکھو ہم

گدھے کی ہڈیوں کو کس طرح کھڑا کرتے ہیں اور اوس کا گوشت پوست سب درست

کیئے دیتے ہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس قصہ میں لفظ آیت آیا ہے کہ ہم تمکو نشانی قدرت

کی بنائیں گے۔ یہاں آیت سے کلام الہی کسی طرح مراد نہیں اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں

کہ تم کو کلام الہی بناویں گے بلکہ یقیناً یہ معنی ہیں کہ تمہاری ان حالتوں کو جو تیر گزریں

اپنی قدرت کی نشانی بناویں گے اور یہ حالتیں کہ سال بہر تک مردہ رہیں پھر زندہ

ہوں اور کمانا ذرا نہ بگڑے اور گدھا سٹر گل کر پھر زندہ ہو سب خرق عادت (معجزہ) ہیں۔

(۲) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے و رَسُوْلًا اِلٰی بَنِي اِسْرَآئِيْلَ اَنۡ

قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰیَةٍ مِّنۡ رَبِّكُمْ اَلِي اَخْلَقَ لَكُمْ مِّنَ الطِّیْنِ كَهَيْئَةِ الطَّیْلِ اَلِي قَوْلِهِ

وَجِئْتُكُمْ بِاٰیَةٍ مِّنۡ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَا (ترجمہ) حق تعالیٰ فرماتے

ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف اور اُن سے یوں کہیں گے

کہ میں تمہارے پاس معجزے لیکر آیا ہوں کہ میں مٹی کی صورت پرند کی بناتا ہوں اور

اوس میں پیڑ تک بناتا ہوں تو وہ جاندار پرند ہوتا ہے حق تعالیٰ کے حکم سے۔ اور

مرد ہے مادر زاد کو اچھا کرتا ہوں اور کوڑھی کو اچھا کرتا (صرف ہاتھ لگا کر) اور مردہ کو

زندہ کرتا ہوں حق تعالیٰ کے حکم سے۔ اور جو کچھ تم گھر سے کہا کر آؤ اور جو کچھ گھر میں چھوڑ کر

آؤ بتا سکتا ہوں۔ یہاں آیت کا لفظ ہے جس کا ترجمہ جملہ کلام الہی ہرگز نہیں ہو سکتا

(۳۸) یقیناً معجزہ ہی کے معنی میں ہے کیونکہ انی اخلق ترکیب میں بدل ہے آیت سے یعنی بیان ہے آیت کا اور یہ سب معجزات ہیں۔

(۳۹) اور قصہ نزول مائدہ میں ہے۔ تکون لنا عید الاولنا و اخرنا وایہ منک۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے نزول مائدہ کے لئے دعا مانگتے ہوئے کہا کہ ہمارے اوپر مائدہ اتاریے کہ وہ ہمارے اولین و آخرین کے لئے خوشی کا باعث اور آپکی طرف سے معجزہ ہوگا۔ یہاں بھی آیت بمعنی کلام الہی نہیں ہو سکتا جیسا کہ ظاہر ہے بلکہ یقیناً بمعنی معجزہ ہے۔

(۴۰) اور هل ينظرون الا ان تأتيهم المثلثة او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها ترجمہ کفار نہیں انتظار کرتے ہیں مگر اس کا کہ اون کے پاس فرشتے آویں یا حق تعالیٰ خود آویں یا بعض نشانیاں حق تعالیٰ کی آویں۔ ظاہر ہے کہ اس آیت میں آیات مراد آیات قرآنی نہیں ہیں کیونکہ قرآن کی آیتیں تو کفار کے سامنے اترتی ہی نہیں اور یہ آیت خود بعض آیات کا مصداق موجود ہے۔ بلکہ مراد کوئی خارق عادت (معجزہ) ہے جسکی تفسیر حدیث میں داۃ الارض آئی ہے جو قیامت کے قریب نکلیگا

(۴۱) اور هذه ناقة الله لكم آية۔ حضرت صالح علیہ السلام سے جب کفار نے مطالبہ کیا کہ فأت بآية ان كنت من المرسلين۔ یعنی کوئی معجزہ دکھاؤ اگر تم پیغمبر ہو۔ ظاہر ہے کہ اس مطالبہ میں ہی آیت کا لفظ ہے اس سے ہی مراد معجزہ ہی ہے کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام آیات کلام الہی تو اذ کو سناتے ہی تھے اور جواب میں تو آیت سے مراد معجزہ ہی ہے کیونکہ ناقة الله کو آیت فرمایا ہے۔

(۴۲) اور قصہ فرعون میں ہے قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين قال لقى عصاه فاذا ه ثعبان مبين ونزع يده فاذا ه بيضاء للنظرين ط۔ یعنی کہا فرعون نے کہ اگر تم کوئی معجزہ لاؤ گے تو پیش کرو تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا وہ فوراً اژدھا بن گیا

(۷) اور اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ نہایت درجہ روشن تھا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں لفظ آیت سے مراد کلام الہی ہے اگر ایسا ہوتا تو جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی آیت پڑھتے علی معجزہ کیوں دکھایا معلوم ہوا کہ علی معجزہ ہی کا مطالبہ تھا اور وہی دکھایا گیا۔ دیگر مقامات پر خود حق تعالیٰ نے معجزات موسیٰ کی نسبت آیات کا لفظ اطلاق فرمایا ہے۔

(۸) بایا تنانتما ومن ابتکلمنا الغالبون۔

(۹) فلما جاءهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین۔

(۱۰) فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع آیات مفصلت۔

(۱۱) ولقد ارسلنا موسیٰ بایاتنا الی فرعون وصدۃ۔

(۱۲) ولقد اتینا موسیٰ قسماً آیات بینات۔

(۱۳) ولقد ادیناہ آیاتنا کلھا فکذب وابی۔

(۱۴) ثم ارسلنا موسیٰ بایاتنا الی فرعون وصدۃ۔

(۱۵) فلما جاءهم موسیٰ بایاتنا بینت۔

(۱۶) فلما جاءهم بایاتنا اذا هم منها یضحکون۔

(۱۷) وما ذبہم من آیتہ الا ہی اکبر من اختہا ان میں کسی ایک جگہ

ہی لفظ آیت سے مراد کلام الہی نہیں ہو سکتا بلکہ معجزات علیہ موسیٰ مراد ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔

(۱۸) اور قصہ فرعون میں ساحروں کا قول نقل فرمایا ہے۔ هل تنقم منا

الا ان امنابا آیات ربنا لما جاءتنا۔

ترجمہ۔ جادوگروں نے فرعون کے جواب میں کہا کہ تجھے غصہ اسی بات پر تو آیا ہے کہ

ہم اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے سامنے آگئیں۔ یہاں

آیات سے مراد سوائے معجزات موسیٰ کے کچھ نہیں ہو سکتا اور کلام الہی کسی طرح نہیں ہو سکتا

جواب دیا کہ نہیں پر حضرت عمر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کو دیکھتے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصہ سے تھمتا اٹھا حتیٰ کہ حضرت عمر فاروقؓ پر حضرت ابو بکر صدیقؓ کو بھی رحم آگیا اور اپنے دونوں زانو کے بل کھڑے ہو گئے اور دو مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں ہی تصور دار ہوں (اور میری ہی طرف سے زیلتی ہوئی ہے) پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تو تم سب لوگوں نے کہا تم جھوٹے ہو اور ابو بکرؓ نے کہا کہ آپؐ سچ کہتے ہیں اور اپنے جان مال کے ساتھ میری غمخواری اور ملکی کیا آج تم میرے اس دوست کو چھوڑے دیتے ہو یہ کتنے آ دو مرتبہ فرمایا اس کے بعد پر کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی ایذا دینے والی بات نہیں کہی۔ ابن عدی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح روایت کی ہے مگر اتنا اس میں اور زیادہ ہے کہ میرے دوست کی وجہ سے مجھے اذیت مت پہنچاؤ جو وقت خدائے تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق پر مجھے مبعوث کیا تو تم سب نے میری تکذیب کی اور ابو بکرؓ نے میری تصدیق کی اگر اللہ تعالیٰ ان کو میرے صاحب کا خطاب نہ دیتے تو میں ان کو خلیل کہہ کر پکارتا۔ مگر اب اخوت اسلام ہے۔

۱۴۷

(۱۰) ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے آپ نے فرمایا عائشہ (رضی اللہ عنہا) پر عرض کیا گیا کہ مردوں میں فرمائیے (کس سے زیادہ محبت ہے آپ نے فرمایا کہ) ان کے والد (ابو بکرؓ) سے۔

(۱۱) امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک دن) فرمایا کہ جنت میں ایک (قسم) کا پرند ہے (قدو قامت میں) مثل اونٹنی کے وہ جنت کے درختوں میں چہرے کرتا ہے حضرت ابو بکر (رضی اللہ عنہ) نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ پرند نہایت نفیس ہوگا حضرتؐ نے فرمایا اس کے کہانے والے اس سے زیادہ نفیس ہوں گے تین مرتبہ آپ نے اس کو سترایا

۱۵ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب لوگ تکذیب کرنے کے بعد اسلام لائے اور ابو بکرؓ نے کہی میری تکذیب نہیں کی (بہر وقت)

اور فرمایا بے شک میں امید رکھتا ہوں کہ اے ابوبکر! تم ہی ان لوگوں میں سے ہو جو اس پرند کا گوشت کھائیں گے

(۱۲) حاکم نے محمد بن منکدر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے کہ ہم ایک مرتبہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے آپ کے پاس قبیلہ عبد القیس کا وفد آیا ان میں سے بعضوں نے کچھ نفٹ لگو کی اور عمدہ تقریر کی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ابوبکر! جو کچھ انہوں نے کہا تم نے سنا۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ ہاں اے رسول اللہ! میں نے سنا سمجھ لیا پر آپ نے فرمایا تو تم ان کو انکی بات کا جواب دو حضرت جابر (رضی اللہ عنہ) کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ نے وفد عبد القیس کی بات کا جواب دیا اور اچھا جواب دیا ان کا جواب سنکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے پھر فرمایا اے ابوبکر! اللہ تعالیٰ نے تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائی کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ رضوان اکبر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے عام تجلی فرماوگا اور ابوبکر کے لئے خاص تجلی۔

۱۴۸

(انجیلہ نوٹ: مسئلہ) بلا میرے دعویٰ نبوت کو سنی ہی مسرت باسلام تھی یا یہ کہ ابوبکرؓ میں سابق الاسلام ہیں تم لوگ جو وقت میری تکذیب کر رہے ہو اس وقت وہ مسلمان ہو چکے تھے اور میری تصدیق کرتے تھے ۱۲
عہد کے معنی جماعت کے ہیں سچے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطراف و جوانب سے وفد آئے ہر قبیلہ نے اپنی اپنی جانب سے کچھ لوگوں کو درگاہ نبوی میں بھیجا تھا تاکہ وہ اپنے مسلمان ہونے سے حضرت کو آگاہ کریں اور فرائض اسلامی کی تعلیم آپ کے حوالہ کریں قبیلہ عبد القیس کے وفد میں بقول بعض چودہ اور بقول بعض چوبیس آدمی تھے ان لوگوں نے سب سے پہلے اپنا اشتیاق ظاہر کیا اور اپنا بعید المقام ہونا بیان کر کے بار بار حاضری سے اپنی معذرت کی اور اس بات کی درخواست کی کہ آپ کوئی ایسی جامع اور مختصر تعلیم سکھو کر دیجئے کہ لوٹ کر آپ انی اپنی قوم کو بتا دیں اور اس پر عمل کر کے جنت کے مستحق ہو جائیں چنانچہ حضرت نے انکو ایسی ہی تعلیم فرمائی۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد نہایت سمجھ دار تھا اور اس کے سبب ہمیں نہایت مفید علوم حاصل ہوئے ۱۲۔

(۱۳۱) ابن عساکر نے سلیمان بن یسار سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی خصلتیں تین سو ساٹھ ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو خست دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک (خصلت) اس کے اندر ڈال دیتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ان میں سے کوئی خصلت مجھ میں ہی ہے آپ نے فرمایا کہ تم سب خصلتوں کے جامع ہو نیز ابن عساکر نے اسکو دوسرے طریقہ سے ہی بیان کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک خصلتیں تین سو ساٹھ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان میں سے مجھ میں ہی کوئی ہے آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو تم میں تمام خصلتیں ہیں۔

(۱۳۲) امام احمد نے بروایت ابو عمران جو فی ربیعہ اسلمی سے ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس کے اخیر میں یہ ہے کہ ربیعہ نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مجھے ایک زمین عطا فرمائی اور حضرت ابو بکر کو بھی ایک زمین (اسی کے قریب) عطا فرمائی (اس کے بعد) دنیا کی کیفیت پیدا ہوئی اور ہم دونوں میں چاہ نخلہ کے متعلق باہم اختلاف ہوا میں نے کہا کہ (وہ کنواں) میری حد میں واقع ہے اور حضرت ابو بکر نے کہا وہ میری حد میں واقع ہے اس پر میرے اور حضرت ابو بکر کے درمیان بحث بڑھ گئی اور حضرت ابو بکر نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جسے خود انہوں نے بُرا جانا اور نادم ہوئے پھر مجھ سے کہا کہ اے ربیعہ تم تم ہی مجھے ایسی ہی بات کہہ لو تاکہ بدلا ہو جائے میں نے کہا کہ میں تو نہ کہوں گا پھر حضرت ابو بکر نے مجھ سے کہا کہ تمہیں ضرور کہنا ہو گا ورنہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا سکی بابت زور دلاؤں گا میں نے کہا کہ میں ہرگز وہ بات نہ کہوں گا حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ پھر میں اپنی زمین پر ٹھہرا رہا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد میں ہی ان کے پیچھے روانہ ہوا پھر مجھے چند اشخاص قبیلہ اسلم کے ملے تو انہوں نے مجھ سے کہا حضرت ابو بکر پر خدارحم فرمائے (ہم حیران ہیں کہ) وہ کس بنا پر تمہاری شکایت کرنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں حالانکہ خود انہیں نے تم کو بُرا کہا ہے میں نے ان کو جواب دیا کہ تم جانتے ہو شخص کون ہے۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں یہ ثانی اثبتین ہیں

اور یہ مسلمان کے بوڑھے اور بزرگ ہیں تم لوگ مجھ سے الگ رہو (مبادا وہ پیچھے پھر کر اور) ادھر متوجہ ہو کر نظر کریں اور تم کو دیکھیں کہ ان کے مقابلے پر میری مدد کر رہے ہو اور ان کو غصہ آجائے اور (اسی حالت سے) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور آپ (ان کو غضبناک دیکھ کر) ان کے غصہ کے سبب مجھ پر غضبناک ہوں اور ان دونوں کے غضب کے سبب اللہ عز و جل غضب فرمائیں اور ربیعہ ہلاک ہو جائے ان لوگوں نے کہا تو اب تم ملو کیا حکم کرتے ہو؟ میں نے کہا تم لوگ واپس جاؤ (اور میں تنہا خدمت نبوی میں جاتا ہوں) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاتے تھے۔ اور میں بھی تنہا ان کے پیچھے پیچھے تھا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر خدمت نبوی میں پہنچے (اور میں بھی ان کے ساتھ تھا) پھر حضرت ابو بکر نے آپ کے سامنے سارا قصہ جو کچھ گزرا تھا بیان کیا پھر آپ نے سر مبارک اٹھا کر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ربیعہ! تمہارے اور صدیق کے درمیان کیا نزاع ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! دراصل معاملہ تو ایسا ہی تھا انہوں نے مجھے ایک ایسا کلمہ کہا کہ جسے خود وہ بُرا سمجھے پھر مجھ سے کہا کہ تم ہی وہی کلمہ میری حق میں کہہ دو تاکہ بدلا ادا ہو جائے۔ میں نے ازراہ ادب اس سے انکار کیا (اس پر یہ ناخوش ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں! تمہارا کہنا درست ہے تم ان کو وہ کلمہ نہ کہو مگر ان سے یہ کہہ دو کہ اے ابو بکر! خدا تم کو بخشدے (موجب ارشاد نبوی) میں نے کہا اے ابو بکر! خدا آپ کو بخشدے حسن کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و ماں سے پھرے اور وہ شرط مسرت سے) روتے تھے۔

۱۵۰

(۱۵) بخاری نے جُمیر بن مطعم سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آپ سے کچھ کلام کیا آپ نے اس کو حکم دیا کہ پھر آنا اس عورت نے کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں (اس کا اشارہ موت کی طرف تھا) تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آجانا۔

(۱۶) ابن عساکر نے مقدم سے روایت کی ہے کہ حضرت عقیل بن ابوطالب اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ نزاع ہو گیا چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نہایت

حکیم الامتہ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب ظلمہ کی تازہ تالیف

خطبات الاحکام

اس میں جبہ کے پچاس خطبہ ہیں تاکہ سال بہ ترک ہر جمعہ کو نیا خطبہ پڑھا جاسکے اسکے علاوہ عیدین و نکاح
استسقام کے مہینے خطبے درج ہوں سب خطبے نہایت سلیس ہیں اور باوجود جامع ہونیکے نہایت مختصر ہیں
خطبوں میں محض تریغی مضامین ہیں حالانکہ ضرورت احکام کی بھی ہے اس واسطے ان خطبوں میں خاص
مہتمام کے ساتھ ترغیب و ترہیب کے علاوہ ضروری احکام بھی بیان کئے ہیں مثلاً علم کی فضیلت اور ضرورت
عقائد کی درستی پاکی کی فضیلت۔ نماز کی تاکید اور فضیلت۔ قرآن شریف کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا
ذکر اللہ اور دعا کی فضیلت۔ نوافل کی فضیلت۔ کہا نے پینے میں اعتدال کا حکم۔ نکاح کی حقوق کی حجام
پرہیز حقوق عام و خاص خلوت۔ سفر کے آداب۔ نیک کام کا امر کرنا اور برے کام کا روکنا۔ آداب معاشرت باطن
کی اصلاح تہذیب اخلاق شکم اور شرمگاہ کی حفاظت زبان کی حفاظت۔ مذمت غصہ۔ یکینہ جسد۔ مذمت
نخل اور مال کی محبت۔ حب جاہ اور ریاکاری کی بُرائی۔ تکبر اور خود پسندی کی مذمت۔ ہو کہ کہا نیکی مذمت ہے۔
کی فضیلت اور ضرورت۔ صبر اور شکر کی فضیلت۔ خوف رجا و فقر و زہد۔ توحید اور توکل محبت اور شوق
انسان اور رضا و خلاص اور صدق۔ مراقبہ اور محاسبہ تفکر اور سوچنا۔ موت اور بعد موت کا ذکر۔ یوم عار
کے متعلق بدھتیں صفر کے متعلق و ربیع الاول و ربیع الثانی کی رسوم ماہ ربیع کے متعلق ہدایت ماہ شعبان
کے احکام ماہ رمضان کی فضیلت روزہ کی فضیلت تراویح کی فضیلت شب قدر اور اعتدال
کی فضیلت۔ عید الفطر کے احکام حج بیت اہ اور زیارت مدینہ۔ ذی الحجہ کے احکام۔ عید الفطر کی فضیلت
نیر عید الضحیٰ۔ استسقام کی نماز۔ منجملہ اور خوبوں کے ایک خوبی یہ بھی ہے اس میں تمام احکام قرآن
و احادیث سے ثابت کیے ہیں چونکہ خطبہ عربی زبان میں ہے ماضوری ہر ادا اس کے ساتھ عربی میں مضمون بیان کرنا
خلات سنت ہے اس واسطے خطبہ تو محض عربی ہی میں لکھا ہے مگر عوام کے مطالعہ کیونکہ اس کی آیتوں و حدیثوں کا
ترجمہ ہی آخر میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اگر اسکو نماز کے بعد وعظ کی جگہ سنا دیا جادو تب ہی مفید و گاہیت عام رہے گی

ملنے کا پتہ محمد عثمان تاجرت یہ بھلان دہلی

حکیم الامتہ محی السنہ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب نعلیہ کے کیا بے غلط کامیابی الافتاء

ہزار ہا شکر ہے کہ خداوند عالم نے اس زمانہ پر فتن میں عالی جناب فیض مآب عمدۃ العارفین بڑا کمال
جامع شریعت طریقت اقیانوس حقیقت و معرفت حضرت مولانا مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب
نعلیہ عالمی کو صلاح امت کے واسطے پیدا فرمایا کہ مسلمانان ہند کیلئے خصوصاً اور دیگر ممالک کے لوگوں کے لئے نعمت
عظیمہ بنایا ہے جو اس زمانہ میں جبکہ ہر چار طرف گمراہی کی گٹھائیں اُمنڈ رہی ہیں تحریراً و تقریراً حق و
باطل کو ممتاز کرنے کی خدمت میں یکتائے زمانہ ہیں ان کے فیض سے بے شمار مخلوق خدا علما و علما
فیض یاب ہو رہی ہیں اور ان کی خدمت میں حاضر ہونا کیمیائے سعادت ہے خصوصاً آپ کے مواعظ
جو فائدہ عوام و خواص کو ہو رہا ہے وہ کسی صاحب نظر پر پوشیدہ نہیں ہے۔ مواعظ متفرقہ کا باوجود بار بار
ہونے کے پر کیا بے ہونا قابلیت عامہ کی بیش لیل ہے ان کی بے غلطی کی تلاش میں عامۃ المسلمین کی
پریشانی اور سرگردانی کی وجہ سے احقر کو خیال ہوا کہ اگر ان ختم شدہ اور کیا بے غلط کو ماہ بہ ماہ
ایک رسالہ کی صورت میں شائع کر دیا جائے تو شاہدین مواعظ کی واسطے از حد مفید ہوگا۔
باز خیال احقر نے ایک سالہ موسومہ الافتاء بنام خدائے عز و جل رمضان المبارک ۱۳۸۷ھ سے جاری
کر دیا ہے جسکی ضخامت معہ ٹائٹل ۳۴ صفحات ہیں اور اشعار اللہ بھی ہوا کرے گی اور ہر ماہ تقری کی
پندرہ تاریخ کو شائع ہو جائے گا جسکی سالانہ قیمت ۲۰ روپے ہے حضرت مولانا مولوی صاحب نعلیہ عالمی کے مواعظ
کے قدردان خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ یہ صورت حضرات شاہدین کے واسطے کس قدر امید افزا ہے
امید ہے کہ ان جواہر گمشدہ کے ستلاشی جلد از جلد رسالہ مذکورہ کے خریداران میں اپنا نام
لکھوا کر حضرت والا کے علوم سے مستفید ہونے کی کوشش فرمائیں گے۔ نیز اپنے اجاب کو بھی
ترغیب دیکر الدال علی الخیر کفایہ کے مصداق بنیں گے۔

قیمت سالانہ معہ محصول اک ۲۰ روپے ہے اور وی۔ پی کی صورت میں ۲۰ روپے رجسٹری اور ۲۰
فیس منی آرڈر کا اضافہ ہو کر عہد ادا کرنے ہوں گے۔

المشتہر محمد عثمان کتب خانہ اشرفیہ دریمہ کلاں دہلی